

والأخوة القديسين  
الذين هم في الدنور  
مع الحق والبر والهدى  
والنور

الكتاب على يد  
كلية دار العلوم

# فناء الفتن

الطبعة الأولى

١٩٨٢

بإشراف  
دار الفصحى بالقاهرة

الناشر  
دار العروبة بالكويت



## الإهداء

إلى زوجتي الكريمة  
عرفانا بفضلها على هذا الكتاب وصاحبه  
فلولا تفهمها الرائع لمتاع مهنة التأليف ، وحرصها  
على تذليلها ماعرف هذا الكتاب - ولا سواه -  
الطريق إلى النور ؟

على





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## بين يدي القراءة

(القضية والاختيار والمنهج)

ليس من الصعب على الراصد لمسار الحركة الشعرية الحديثة في وطننا العربي أن يدرك أن أزمة الثقة القائمة بين هذه الحركة وجمهور القراء تزداد مع مرور الأيام تفاقماً واستحكاماً ، وأن الهوة الواسعة بين القارئ العربي ومعظم نتاج هذه الحركة تزداد بدورها مع مرور الأيام اتساعاً وعمقاً .

وعلى الرغم من أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن بالخاح على المهتمين بهذه القضية هو : ما السبيل إلى علاج هذه الأزمة المستحكمة ، وإزالة هذه الهوة الواسعة بين شعرنا المعاصر وقرائه ، أو على الأقل تضييقها وإقامة بعض الجسور فوقها ؟ وعلى عاتق من تقع مثل هذه المسؤولية ؟ فإن الإجابة عن مثل هذا السؤال تتوقف في جانب كبير منها على الإجابة عن سؤال آخر هو : على عاتق من تقع مسؤولية وجود هذه الأزمة واتساع هذه الهوة ؟ لأن العلاج السليم للداء يتطلب أولاً التشخيص الدقيق له .

ولاشك أن الإجابة على هذا السؤال الأخير ليست سهلة ، لأن وراء التناقض المستمر للأزمة القائمة بين شعرنا العربي المعاصر وجمهور قرائه مجموعة من العوامل الثقافية والحضارية المعقدة التي لا يمكن التعرض السريع لها في مثل هذا المجال دون المجازفة بالتعرض لخطر الوقوع في لون من التبسيط الخلل لأمور لا تتحمل بطبيعتها مثل هذا التبسيط ، ولكن إخراج الأزمة وتناقضها يحتم مثل هذه المجازفة ولو لمجرد التحديد العام لابعادها بحثاً عن إجابة للسؤال الاسامي من السبيل إلى العلاج .

وإذا ما جردنا الازمة من ظن فيها التناقية والحضارية المعقدة فإننا نستطيع أن نحصر أبعادها في ثلاثة أطراف أساسية هي الشاعر والقارىء والناقد، مع تفاوت طبيعي في حظوظهم من المسؤولية .

فبعض شعرائنا قد أسلموا زمامهم للمغامرة الشعرية دون أن يحاولوا تملك زمامها والسيطرة عايتها ولا شك أن الشعر لون من الارتياح والكشف والمغامرة الدائبة في سبيل إعادة صياغة رؤيتنا للكون ، وإضفاء معنى جديد على ما يبدو خلوا من المعنى فيه ، باستدار إخلاص الشاعر وجديته في هذه المغامرة تكون أصالة تجربته الشعرية وتزداد قيمة شعره ، ولكن الكثيرين من شعراء الحركة الحديثة - وخصوصا في أجيالها الأخيرة - أصبحوا يغامرون لذات المغامرة ، ونجحوا في أن يجردوا الأشياء من معناها العادى المألوف دون أن ينجحوا بنفس القدر - ولا أريد أن أقول دون أن ينجحوا في معظم الأحيان على الإطلاق - أن يكسروها معنى جديدا وهكذا بدل أن يضيفوا معنى جديدا على ما هو خلوا من المعنى فعكسوا العكس .

وإلى جانب هذا النموذج من شعرائنا المعاصرين نموذج آخر لم يفهم من الحركة الشعرية الحديثة إلا أنها لون من التمرد على التنايلد الشعرية الموروثة لذات التمرد ، والتحرر من قيود القصيدة القديمة لذات التحرر ، ومن ثم غص تنابهم بألوان من الركافة اللغوية والتعبيرية والموسيقية ، دين أن يحوى هذا النتاج من عمق الرؤية وجديتها ما يستر هذه الركافة .

وقد تصور هذان النموжан كلاهما أن القصيدة الحديثة يمكن أن تكون بدلا عن القصيدة الموروثة ، وليست امتدادا لها أو انبثاقا عن جوهرها أو تطورا لها بشكل أو آخر ، ومن ثم حاولوا أن يضموا القصيدة الجديدة في مقابل القصيدة الموروثة بدل وضعها إلى جانبها ، وقطعا صلاتهما - تعاليا أو قصورا - بتراثهما الشعرى ، أو كادا ، وكان لهذا كله أثره الخطير في تفاقم أزمة القصيدة الحديثة واستفحالها ، واتساع الهوة بين هذه القصيدة وبين القارىء

العربي الذي تكون ذرقه ونمما في ظل تقاليد القصيدة العربية الموروثة وجلال لغتها الجزلة ، وتشبعت أذنه بإيقاعات موسيقاها الفخمة .

ولا يعنى هذا بالطبع أن صفوف الحركة الشعرية الحديثة لم تعرف سوى هذين النموذجين ، بل لا يعنى حتى أنهما الأكثر شيوعاً بين صفوفها ، فقد عرفت هذه الحركة في كل أجيالها النموذج الجاد الملتزم ، الذي يدرك أن التجديد تطوير للموروث وإضافة إليه ، وليس رفضاً له ، وأن المغامرة الفنية لا بد أن يكون زمامها في يد الشاعر وليس العكس ، ولا بد أن تكون محكومة بغاية أنبل وهى إعادة اكتشاف الكون ، والفهم الأعمق له ، وأن تضع في اعتبارها قبل هذا كله طبيعة التكوين الفكرى والثقافى والوجدانى للإنسان الذى تتجسده إليه باكتشافاتها - أجل عرفت الحركة الجديدة مثل هذا النموذج الملتزم الجاد ، ولعله كان الأكثر شيوعاً بين صفوف جيل الرواد ، ولكن نسبة شيوعه أخذت في التناقص مع توالى أجيال الحركة الشعرية الجديدة - مع اقتناع بصعوبة الفصل بين أجيال أية حركة أدبية فصلاً حاسماً ، فالأجيال تتداخل وتشابك - ولكن حتى مع افتراض أن هذا النموذج لا يزال هو الأكثر شيوعاً بين صفوف شعرائنا المعاصرين ، فيكفى وجود النموذجين السابقين بأية نسبة ليزيد من سوء ظن القارئ بهذه الحركة المتهمة أصلاً من وجهة نظره .

ويعودنا هذا إلى دور القارئ في تنافس هذه الازمة واستفحالها ، فقه تشبث هذا القارئ بنموذج القصيدة الموروثة وأغلق قلبه وذرقه دون تذوق أى نموذج آخر لا يخضع خضوعاً تاماً لشروطها ، وكان ميالاً إلى الاتهام السريع للكثير من نماذج القصيدة الحديثة دون أن يبذل جهداً حقيقياً في سبيل فهمها واستيعابها ، خاصة وأن القصيدة الحديثة في نماذجها الجديدة تتمتع بقدرة من الجهد والمعاناة في سبيل استيعابها وتذوقها لم تعود بذلة في سبيل فهم القصيدة الموروثة ، وتفرض عليه نوعاً من مشاركة الشاعر في مغامرته الشعرية الزرية ، والتعرف على مصادر أدواته الشعرية الجديدة المتنوعة لم يكن يحسن أن القصيدة الموروثة - حتى في أشد نماذجها تركيباً - كانت تفرضه عليه بمثل هذا الإلحاح .

ومن ثم أثر الانصراف عن معاناة قراءة مثل هذه القصيدة الصعبة ، واجدا في اتهاهما بالغموض تارة وبالركاكة تارة أخرى مندوحة عن بذل الجهد الحاد في سبيل استيعابها ، وله من وفرة النماذج التي تتراوح بين طرفي الإبهام والركاكة ألف معذرة .

أما الناقد فلمعله أوفر الأطراف الثلاثة حظاً من المسؤولية باعتباره أولاً أفدرهم على إقامة الجسور بين القارئ والنماذج الجيدة من نتاجنا الشعري المعاصر، وتذلل بعض ما فيها من صعوبة وشموس على ذوق هذا القارئ ، وباعتباره ثانياً أفدرهم على تقويم منجزات هذه الحركة بحكم قدرته على النظر إلى هذه المنجزات من مسافة كافية لأن يرى الأشياء في حجمها الحقيقي ، وهو موقف لا يتيسر للشاعر بحكم استغراقه في المغامرة إلى الحد الذي يصعب عليه معه الانفصال عنها وتقويمها تقويماً صحيحاً ، ولكن النقاد الذين اهتموا بالحركة الشعرية الحديثة قصروا في كثير من الأحيان في أداء هذا الدور ، وتراوحت معظم أعمالهم ما بين التهوريم في أجواء أشد ضبابية من الأجواء التي تهوم فيها أكثر نماذج القصيدة الحديثة غموضاً وإبهاماً ، وبين الاهتمام بكل ما هو غير شعري في العمل الشعري . وليس أقل من هذين الموقفين بعدا - من وجهة نظري - عن طبيعة المهمة التي ينبغي على الناقد أن ينهض بها في هذه المرحلة بالذات محاولة تحويل الشعر إلى معادلات رياضية حاسمة ، واعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد لخلاص الشعر والنقد كليهما من أزمتها .

ومرة أخرى لا يعني هذا بالطبع أن الساحة النقدية قد خلت كليسة من أعمال رائدة نهضت بالمهمة على الوجه الأكمل ، وواكبت تطور الحركة الشعرية الحديثة في شتى مراحله ، ولكن مثل هذه الأعمال من الندرة بحيث يمكن عدّها - مع قدر غير قليل من حسن الظن - على أصابع اليدين ، ومن ثم فلا يمكن لها أن تحمد من تفاقم الأزمة واتساع الهوة المستمر بين القصيدة الحديثة والقارئ .

والآن وقد انضحت أبعاد الأزمة بقدر ما يسمح به هذا المجال الضيق، فلنقف

إلى محاولة البحث عن إجابة للسؤال الأساسي وهو ما السبيل إلى علاج هذه الأزمة؟  
أو على الأقل وقف تفاقمها المستمر ؟ .

مبدأ أن دور القارئ - رغم أنه الطرف الأول في القضية - يأتي بعد دور الناقد  
والشاعر ، لأنه محكوم في موقفه من الأزمة بطوروف ثقافية وحضارية تتجاوز  
إمكانية تغييرها طاقاته وقدراته ، ويظل الطرفان الآخران أكثر حرية وتجاوزاً  
للشروط الحضارية التي تكبل القارئ ، ومن ثم فإن الشطر الأعظم من مهمة  
التجاوز الأزمة يقع على عاتق الشاعر والناقد ، ولا يعني هذا بالطبع أن ينطلق الشاعر  
والناقد في موقفهما الإبداعي والفكري من موقف القارئ المحكوم بطوروف ثقافية  
وحضارية صعبة ، وإنما من موقف الرغبة الجادة في الأخذ بيد القارئ لتجاوز  
هذه الظروف ، وقد تكون هذه مهمة ثانوية بالنسبة للشاعر والناقد كليهما إذا  
ما أصبحنا ننظر عن هذه الأزمة المستفحلة التي تهدد الشعر العربي - فن العربية  
الأولى - بالتجمد والموت في برودة عزلته في جزيرته المهجورة ، ولكن في  
ظل هذه الأزمة تصبح هذه المهمة أساسية بالنسبة للشاعر والقارئ ، خاصة إذا  
وحدنا في الاعتبار أن موقف الشاعر والناقد في حاجة إلى مراجعة وإعادة نظر ،  
حتى إذا ما طرحنا جانباً أزمة الثقة بين الشعر المعاصر والقارئ بشكل أبعدها .

فليس معنى هذا أيضاً إعفاء القارئ من كل تبعه ، والتجاوز عن استسلامه  
المطلق لضغوط الظروف الثقافية والحضارية التي تحكم موقفه من نتائج الحركة  
الشعرية الجديدة - بل من كل نتاج أدبي وفني جديد بشكل عام - فهو مطالب بأن  
يتعامل مع هذا النتاج على الأقل بلون من رحابة الصدر ، وأن يفتح قلبه له ولا يتعامل  
معه من موقف الرفض المسبق والتهائي ، وأن يؤجل هذا الحكم بصفة مؤقتة إلى  
ما بعد التعرف على هذا النتاج بصورة تكفل لهذا الحكم لونا من الموضوعية والإنصاف .

تأتي بعد هذا مهمة الشاعر وهي مهمة بالغة التعقيد والصعوبة ، فهو مطالب  
بتحقيق التوفيق والانسجام والتوازن بين مجموعة من الاعتبارات والشروط

المتناقضة ، تمثل مجموعة من المعادلات الصعبة التي يخفق الشاعر في الكثير من الأحيان في الوصول إلى الحل المناسب لها .

فهو مطالب بالاستمرار في ممارسة الإبداع الشعري في عالم يبدو كل ما فيه صمد الشعر ، مطالب بتجاوز هذا العالم وفي نفس الوقت مطالب بعدم الانفصال عنه .

وهو مطالب ألا يكف عن المغامرة والارتياح في سبيل اكتشاف معنى جديد دائم التجدد للكون ، ولكنه مطالب بأن يطمئن دائماً على أن زمام المغامرة لا يزال في يديه ، وأنه لم يسلبها هو زمامه ، وأن هذه المغامرة تسير في مسارها السليم باتجاه اكتشاف المعنى المتجدد والعميق للكون .

وهو مطالب بأن تكون رؤيته على أكبر قدر مستطاع من التفرد والخصوصية ، ولكنه مطالب في الوقت ذاته بأن يطمئن على أنه في سبيل البحث عن التفرد والخصوصية لم يقع في برائن الإغراب والتكلف ، وأن مبعث ما في رؤيته من تفرد وخصوصية هو مدى ما فيها من عمق ورحابة وليس ما فيها من نزق وغرابة .

وهو مطالب بأن يشحذ أدواته الشعرية ويرهفها وأن يحقق لها أقصى مدى مستطاع من الحساسية والقدرة على استيعاب الأبعاد المركبة المعقدة لرؤيته الجديدة وأن يبتكر من الأدوات ووسائل التعبير الجديدة ، ويسترفد الفنون الأخرى من أدواتها ما يغطي ما تقتصر الوسائل الشعرية الموروثة عن استيعابه من أبعاد رؤيته ، ومطالب في نفس الوقت أن يخضع كل هذه الأدوات بطبيعة التعبير الشعري كفن أدبي متميز له شروطه الفنية الخاصة .

وهو مطالب بأن يعيش عصره بكل ما في طاقته على المعاشة من عرامة وفهم ، وأن يفتح على كل الروائد الفنية والثقافية ولحضارية العالمية دون أن يفقد أصالته وشخصيته القومية الحضارية ، ولذلك فهو مطالب بنفس القدر من الإلحاح أن يفتح على تراثه بنفس العرامة والقوة ، وأن يضرب بجذوره في تربة هذا

التراث النخبوي يستمد منها مقومات التماسك أمام تأثير التيارات الثقافية والفنية الوافدة ، وأن يتبنى من هذا التراث كل ما هو قابل للاستمرار والنمو والتجديد ، وأن يتجاوز منه ما يرى ضرورة تجاوزه عن وعي وفهم واستيعاب وحب ، لا عن موقف رفض مسبق ونهائي لا يقل تصفاً عن موقف جماهير القراء من القضية الحديثة .

أرايتم كم هي صعوبة مهمة الشاعر في اجتياز هذه الأزمة ؟ ! ويزيد من صعوبتها أن مرور الوقت بدون تحقيق إنجاز ملموس في أى من المجالات السابقة يزيد من تراكم الأعباء الملقاة على عاتق الشاعر ، ويضاعف من صعوبة مسؤوليته ، ويجعل هذه المعادلات الصعبة التي تطالبه بحل سريع أكثر ، استعصاء على الحل .

أما دور الناقد في هذه القضية فلعله أخطر الأدوار الثلاثة وأكثرها أهمية على الرغم من أنه ليس طرفاً مباشراً في أزمة الثقة بين شعربنا المعاصر وجماهير قرائه ، وإن كان - بحكم مسؤوليته الفكرية - يتحمل شطراً كبيراً من مسؤولية هذه الأزمة سبقت الإشارة إليه منذ قليل ويمتدّار ضخامة مسؤوليته تزداد أهمية الدور المتوقع منه أن يؤديه في سبيل حل هذه الأزمة ، على الرغم من أن نقدنا الحديث بدوره يحتاج أزمنة الخاصة التي يقترن عدم نهوضه بالدور المتوقع منه بالنسبة للحركة الشعرية الجديدة مظهرًا من مظاهرها ونتيجة من نتائجها في الوقت ذاته .

ومسؤولية الناقد في هذه القضية مسؤولية متعددة الأبعاد والمستويات حيال الشاعر والقارئ معاً ، ولكن هذه المسؤولية وإن تعددت مظاهرها ومستوياتها فإن جوهرها واحد وهو مسؤولية الناقد الأدبي إزاء أية حركة أدبية جديدة .

فالناقد بالنسبة للشاعر مسئول عن رصد مغامراته الشعرية الجديدة وتنبيهه إلى ما قد يطرأ على مسارها من انحراف قد لا يلحظه الشاعر بحكم استغراقه في المغامرة ، ولا يعنى هذا بأى حال أية صورة من صور الوصاية على عملية التجريد الشعري ، وإنما هي المسؤولية المشتركة بين الشاعر والناقد عن قيام أية حركة

تجديدية على أسس راسخة ، والنأى بها عن أية مخاطر غير محسوبة قد يكون ضررها أكثر من نفعها .

وهو مسئول بالنسبة للقارئ عن أن يكون دليله إلى ارتياد هذه العوالم الفنية البكر التي يحاول الشاعر المعاصر ارتيادها واكتشافها ، وعن أن يضع في يده المفاتيح الفنية لولوج هذه العوالم . وهذا يتطلب منه جهدا مزدوجا يطلق في اتجاهين متوازنين :

أولهما إتجاه نظري يهدف إلى التعريف النظري بالقصيدة الحديثة ومكوناتها الروحية والفنية ، وذلك عن طريق رصد الرؤية الشعرية الحديثة والتعريف بطبيعتها ومكوناتها ، ودراسة الأدوات الشعرية التي يوظفها الشاعر ويشكل بواسطتها هذه الرؤية الشعرية ، وعن مصادر هذه الوسائل ووسائل تشكيلها ووظائفها الفنية .

ولعله أصبح من تحصيل الحاصل القول بأن الرؤية الشعرية - في القصيدة - ليست شيئا منفصلا عن وسائل تشكيلها وتجسيدها المعنى .

أما الاتجاه الثاني فهو إتجاه عملي يقوم على أساس القراءة النقدية الفنية لنماذج مختارة من نتاج الحركة الشعرية الحديثة - وأنا هنا أستخدم مصطلحات الحدائنة والجدة والمعاصرة بمداولات متقاربة على الرغم من إدراكى لما بينها من فوارق دلالية - سواء كانت هذه النماذج قصائد مفردة أو مجموعات شعرية ، ومن خلال مثل هذه القراءة يستطيع الناقد أن يأخذ ببسد القارئ إلى ارتياد عوالم القصيدة الحديثة ، ومشاركة الشاعر مغامرته الفنية الرائمة ، وتحقيق تلك النقوش الروحية العميقة التي يحسها الإنسان حين يحقق كشفا روحيا جديدا .

وأعتقد أن بذل الجهد في هذا الاتجاه ثنائي أكثر - دوى في هذه الرحلة بالذات ، وجداه لا تقتصر على القارئ بل تتجاوز به إلى الشاعر ذاته ، فتحليل أبعاد المغامرة الشعرية تحليلا فنيا واعيا يحقق للشاعر فهما أفضل بطبيعة هذه المغامرة ورقية أوضح وأعمق لمسارها وغايتها .



والقراءة المطلوبة في هذا المجال ليست هي تلك القراءة الضبابية التي تهوم في أجواء أشد غموضاً من تلك التي تهوم فيها أشد نماذج القصيدة الحديثة غموضاً ، والتي لا تقدم بالتالي أي عون للقارئ أو للشاعر ، وليست أيضاً هي تلك القراءة التي تحول القصيدة إلى وثيقة إجتماعية أو سياسية أو فكرية فلا ترى من القصيدة إلا المنصر غير الشعري فيها المتمثل في مضمونها ومعناها العام . وهذان نمطان من القراءة صاحبا القصيدة الحديثة منذ مرحلتها الأولى ، ومازالا يشيعان بشكل أو آخر في نتاجنا النقدي . وإعنا هي القراءة التي تتعامل مع النص الشعري على أنه تشكيل لغوي فني في الدرجة الأولى ، وأن البحث عن معناه الشعري ينبغي أن يتم من خلال هذا التشكيل وفي إطاره ، ولا يعنى هذا بالطبع أن الناقد ينبغي أن يغفل الجوانب الفكرية والشعورية - وحتى السياسية والاجتماعية وغيرها - في العمل الشعري ، وإنما ينبغي أن يصل إليها من خلال اهتمامه بالبناء الشعري وتحليله له .

وما يشر بالخير أن جهوداً نقدية ملبوسة بدأت تظهر في هذا الاتجاه في المرحلة الأخيرة ، رغم مبالغة بعضها في تحويل العمل الشعري إلى مجموعة من المعادلات والإحصائيات اللغوية .

والطلاق من هذا الإحساس بتفاهم الازمة واستفحالها ، وبطبيعة الدور الذي ينبغي أن يؤديه النقد الأدبي في هذه المرحلة حاولت أن أقدم هذه القراءات لبعض النماذج المختارة من نتاجنا الشعري المعاصر ، إسهاماً متواضعاً في محاولة إقامة جسر من الجسور بين هذا الشعر وقارئه فوق الهوة الرهيبة التي تفصل بينهما .

وقد تم اختيار النماذج المقروءة - دواوين كانت أوقصائد - بطريقة شبه عشوائية ، على الأقل من حيث ما يتصل بمستواها الفني ، فاختيار هذه النماذج بالذات لا يعنى أنها أفضل نماذج شعرنا العربي المعاصر أو أنها أجدر هذه النماذج بتمثيل الحركة الشعرية الجديدة ، وإن كان هذا الاختيار في كل الأحوال جودة هذه النماذج وجدارتها بتمثيل الحركة الشعرية الجديدة ، فأنا وإن لم أنحرف في النماذج

المختارة أن تكون هي بالضرورة أفضل نماذج نتاجنا الشعري الحديث - لأن فكرة التفضيل لا ينبغي أن تكون مطروحة من الأساس في هذا المجال - فقد تحررت فيها دائما أن تكون من النماذج الجيدة في نتاج الحركة الشعرية الحديثة ، الصالحة لتمثيل الجوانب الإيجابية في هذه الحركة .

ولكن إذا كان الاختيار على هذا النحو من العشوائية أو شبه العشوائية من حيث مستوى النماذج المختارة فلم يكن الأمر على هذا النحو تماما فيما يتعلق بالمدى المكاني والزمني ، حيث حاولت أن أخضع الاختيار في هذا المجال لبعض الاعتبارات والضوابط غير العارمة ؛ فمن حيث المدى المكاني حاولت أن تمثل النماذج المختارة مساحة واسعة - بقدر الإمكان - من رقعة الوطن العربي ، حيث همت النماذج المقروءة خصوصا لشعراء من مصر والعراق ولبنان وفلسطين ، ومن حيث المدى الزمني حاولت - بقدر الإمكان أيضا - أن تمثل هذه النماذج الحركة الشعرية الجديدة - أجيالها المختلفة ابتداء بجيل الآباء مثلا في محمود حسن إسماعيل ، وانتهاء بطلائع الجيل الثالث مثلا في محمد عز الدين المناصرة ، مرواريد بجيل الرواد مثلا في عدد كبير من أعلامهم بدر شاكر السياب وصلاح عبدالصبور وخليل حاوي وأحمد عبد المعطي حجازي ، والجيل الثاني مثلا في فاروق شوشة .

ومن الواضح أن جعل الرواد كان أوفر الأجيال حظا في عملية الاختيار ، لأنه الجيل الذي تحددت ملامح تجربته وتبلورت معالم دهره على الرغم من أن الكثيرين من أعلام هذا الجيل - مد الله في أعمارهم ومتمهم بالصحة والعافية - لا يزالون يمارسون عملية الإبداع الشعري ، ويثرون ديوان شعرنا المعاصر بنتاجهم الذي مازال يحمل عبير الريادة .

أما عن طبيعة هذه القراءات فإنني أعترف أنني شديد التعاطف مع موقف الشاعر المعاصر الذي اعتبر إصراره على ممارسة الإبداع الشعري في مواجهة الواقع اللاشعري الذي نعيشه نوعا من البطولة الباهرة ، ولذلك فأنا أكثر انجذابا إلى جوانب الإيجابية والنضج في تجربة الشاعر المعاصر مني إلى جوانب السلبية

والقصود فيها ، وحرصا على إبراز الأولى منى إلى إبراز الأخيرة ، مع إدراكى  
الكامل لجوانب السلبية والقصود فى نتائجنا الشعرى المعاصر ، وقد يعتبر هذا  
من وجهة نظرنا قصورا فى النظرة النقدية ، ولكن فى مواجهة التركيز على أخطاء  
التجربة الشعرية الحديثة وتضخيم سلبياتها أهتير من حق هذه التجربة على الناقد  
أن يبرز إنجازاتها وإيجابياتها فى سبيل إزالة الجفوة بين هذه الحركة وقراءها ،  
وذلك عن طريق تسليط الانضاء على النماذج الجيدة من نتاج الشعراء الجدد ،  
وإبراز ما فى هذه النماذج من إنجازات فنية رفيعة ، كل ذلك بالطبع دون إغفال  
التنبيه على السلبيات والمحاذير كلما كان ذلك ضروريا ، وإن كنت أرى أن ضرورة  
هذا فى مجال إزالة الجفوة بين القصيدة الحديثة وقارئها ليس فى إلحاح ضرورة  
إبراز الجوانب المضيئة فى تجربة الشاعر المعاصر . وقد كان هذا الاعتبار الأخير  
واحدا من العوامل التى حكمت قراءتى للنصوص المختارة .

وفىما يتصل بقراءة الدواوين فقد عالجتها كلا منها من زاوية تناول معينة ،  
وكانت زاوية التناول بالطبع تحكم أسلوب القراءة وتحدد أولويات اهتمامها ؛  
فقد كانت زاوية التناول بالنسبة لديوان « لا بد » لمحمود حسن إسماعيل محاولة  
التعرف على تفرد عالمه الشعرى الفريد ، وعلى ملاح هذا التفرد وعوامله .  
فكانت قراءة الديوان محكمة بهذا الاعتبار . وكانت زاوية التناول فى ديوان  
« الناس فى بلادى » لصالح عبد الصبور إبراز الدور الريادى لهذا الديوان فى  
مجال الحركة الشعرية الحديثة ، فكانت قراءة الديوان أيضا فى هذا الإطار ،  
وكانت زاوية التناول فى ديوان « أغنيات الليل » لملك عبد العزيز هو سمة « الرهافة »  
فى هذا الديوان سواء فيما يتصل بالرؤية الشعرية أو بالأدوات الفنية ، فكانت  
هذه السمة هى المدخل إلى قراءة هذا الديوان . وأخيرا كانت زاوية التناول فى  
ديوان « يا عذب الخليل » لمحمد عز الدين المناصرة هى اتحاد تجربة الشاعر  
بتجربة الملك الضليل امرئ القيس ، واستغلال الشاعر للأبعاد التراثية  
فى شخصية الملك الضليل فى التعبير عن أبعاد رؤيته المعاصرة ، فكانت القراءة  
أيضا محكمة بهذا الاعتبار ، كل ذلك دون أن تتخلل القراءة فى أى من الأحوال  
عن الشروط الفنية للقراءة .

أرجو أن تساعد هذه القراءة المختصرة على إقامة جسر صغير بين القارئ  
المقروء وبين القارئ . وقد أتلج صدرى بحق أن وجدت صدق طيباً .  
المحاولة لدى أبنائى من طلبة كلية دار العلوم الذين بدأت معهم هذه التجربة ، فقد  
أظهروا تجاوباً ملبوساً مع هذه القراءات ، فبدأوا يقبلون على دواوين الحركة  
الجديدة بروح أكثر استعداداً للتفهم ، بل حاول بعضهم أن يجتهدوا في تقديم قراءات  
جديدة لبعض ما طرحته من نماذج - وهى بطبيعتها قابلة لاكثر من قراءة - وكانت  
اجتهاداتهم على قدر طيب من النضج ، وأنا أعتبر أن شيوع هذه الروح مناجاة  
لما بذل في هذه المحاولة من جهد ، ودافعا قويا على استمرارها .

والله ولى التوفيق ؟

### على عشرى زايد

حدائق القبة - أول يناير ١٩٨٢

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

عزى

۱۔ ذَوُ اَیْمٰنٍ

۲ (۲-۲)



# محمود حسن إسماعيل وعالمه الشعري الفريد .

## فردية في دولها " للبر "

يقترّب الشاعر من جوهر الشعر وحقيقته بمقدار ابتعاده عن اجتراح ما هو عادي ومبتذل من الرؤى والأخيلة والصور ، وبمقدار نجاحه في تشكيل عالم شعري خاص على أكبر قدر ممكن من التفرد والخصوصية دون أن يقطع الجسور ووسائل الاتصال بينه وبين جماهيره ؛ حتى لا يغدر هذا العالم الشعري المتفرد جزيرة مهجورة يعيش الشاعر فيها وحده في صميم العزلة الالهية .

وفي ضوء هذه الحقيقة فإن ( محمود حسن إسماعيل ) يعد واحداً من أبرز شعرائنا العرب المعاصرين ، بل لا يخفى مغالياً إذا قلت : إنه واحد من أبرز شعرائنا العرب في كل العصور ؛ فقد استطاع منذ دواوينه الأولى أن يشكل ملامح عالم شعري فريد شديد الخصوصية والأصالة ، وكانت وسيلته إلى تشكيل ملامح هذا العالم رؤية شعرية بالغة الشفافية ، وولها روحيا على قدر فريد من العرامة والتأجج ، وقدرة خارقة على السيطرة على الأدوات الشعرية وتطويعها لتشكيل ملامح هذا العالم الفريد ، كل ذلك دون أن ينسف الجسور بينه وبين قارئه الجاد الذي تابعه في رحلته الشعرية الطاغية الطويلة التي لم يتخل عالمه الشعري على امتدادها عن ذرة واحدة من أصالته وتفرد ، ولم يتجمد عند شكل معين ، بل ظل متجدداً متطوراً حتى ألقى الشاعر عصا الترحال ، واستقر في ظلال الأبدية .

بيد أن حرص ( محمود حسن إسماعيل ) الشديد على أن تظل لعالمه الشعري هذه الملامح المتفردة جعل قارئه شعره - شأن القارئ لسكل شعر عظيم - محتاجاً إلى التحلي بقدر كبير من الجدية والإخلاص قبل أن يفكر في ارتياد آفاق هذا العالم الرحيب الغريب ؛ فالقدرة على استيعاب السكشوف الفنية والروحية للشاعر العظيم لا تيسر إلا لقارئ ينشد في الشعر شيئاً أعمق من المتعة السطحية العابرة .

التي تحتفيها دغدغة الاسماع بأوزان مطربة لاتضم إلا كل ماهو عادى ومبتذل من الروى والأخيلة والأحاسيس والأفكار . . . قارىء يوقن أن قراءة الشعر الحقيقي نوع من المشاركة في إبداعه ، ومن ثم فإن هذه القراءة تتطلب قدراً من الجهد والمعاونة معادلاً لما بذل الشاعر منهما في سبيل تشكيل ملاح هذا العالم الفريد حتى يمكن القارىء أن يكشف أسرار هذا العالم ، ويعيش تلك النشوة الروحية العميقة الغامرة التي تتحقق بمشاركة الشاعر في كشفه الروحية الجليلة . ولعل هذا هو سر مايشعر القارىء العجل لشعر ( محمود حسن إسماعيل ) من إحباط ، حين ينشد في هذا الشعر فكرة جاهزة بسيطة ، أو ثمرة دانية يقطعها ويمضى إلى حال سبيله ، فشعر ( محمود حسن إسماعيل ) ومثله كل شعر حقيقى لا يقدم لمثل هذا القارىء - وما أكثره - بين جماهير قرائنا - مايشده من فائدة سطحية سهلة وسريعة . ولهذا شاع عن هذا الشعر أنه غامض . . . وأصبحت هذه التهمة حاجزاً يحول بين عدد كبير من القراء وبين الولوج إلى عالم من أثرى العوالم وأحنلها بالشعر الحقيقي العظيم .

إن شعر ( محمود حسن إسماعيل ) صعب ، هذه حقيقة لا ريب فيها ، وهذه الصعوبة تأتي من حرص الشاعر على التفرد والاصالة . . . ومن رغبته الغامرة في ارتداد آفاق بكر لم تكتشف بعد . . . ومن قدراته على رد المغة إلى بكارتها الأولى ، وإكسابها طافتها التمسورية الخارقة التي كانت لها في عصورها الأسطورية البدائية .

إن شعر ( محمود حسن إسماعيل ) صعب ، لأنه متفرد ، وتلك هي أزمة كل فن عظيم . . . ولكن تفرد عالم ( محمود حسن إسماعيل ) الشعري لايعنى إبتعاده عن مشاكل الناس وهمومهم العامة ؛ فقد كان منذ دواوينه الأولى يملك رؤية اجتماعية على قدر كبير من الوضوح ومن الفاذ ، بل من الحدة أحياناً . . . ولم تفقد هذه الرؤية حدتها إلا في دواوينه الأخيرة عندما تلاشت في رؤية إنسانية وصوفية أكنث رحابة وروحانية .



والديوان الذى بين أيدينا شاهد على مدى نفاذ هذه الرؤية الاجتماعية ، ومدى حدتها ... دون أن تفقد مع ذلك شيئاً من تفردها وغرابتها ، فلدى شاعرنا قدرة غريبة على تحويل أشد الأشياء واقعية إلى ملاح وقسمات شديدة الخصوصية فى عالمه الشعري الغريب : فالديوان تجسيد لرغبة عارمة فى تغيير كل ماهو متخلف وردى فى هذا الوجود ، وإصرار عنيد على اجتياز كل العقبات وكل مظاهر التخلف والجمود إلى كل ماهو مضي ونيل .

وهذا الإصرار العنيد يواجها حتى من قبل أن نفتح الديوان فى هذا العنوان الباتر على الغلاف « لا بد ، ... وهذا العنوان الذى يحمله الديوان هو نفسه عنوان أولى قصائد الديوان ، بل إنه فى الحقيقة عنوان على أبرز ملاح رؤية الشاعر فى الديوان كله ؛ فالمكون الأساسى فى هذه الرؤية هو هذا الإصرار العنيد على التغيير الذى يتفجر من هذه العبارة الحاسمة « لا بد ، ... ولقد استطاعت عبقرية الشاعر أن تنأى بهذه الرؤية عن منازق الخطابية والشعارات والمباشرة الذى كثيرا ماتزلق إليه مثل هذه الرؤى الاجتماعية ... ونجح الشاعر فى أن يحول هذا الإصرار إلى نشيد شعري جليل ينتمى إلى عالم ( محمود حسن إسماعيل ) الشعري ، ويحمل كل ملاحه وكل سماته الفريدة .

وتعتبر قصيدة « لا بد ، أولى قصائد الديوان والتي منحته عنوانه اللحن الأساسى فى هذا النشيد الجليل حيث تعلو فيها - بدون أية خطابية - نغمة الإصرار الشديد على تحقيق كل الأهداف النبيلة للنضال ، ويبلغ الشاعر قمة رفيعه فى تصوير هذه الاندفاع الجارفة التى تكتسح كل العقبات ، التى تعترض طريق الوصول إلى الهدف ، مستغلا كل طاقات لغته التصويرية الحارقة ، حتى ليكاد القارىء يسمع هصف هذه الاندفاع ، ويحس بحرارتها ... ومن ثم فإن الشاعر يستخدم بمجموعة من أشبه الأفعال عنفاً وعرامة - والعرامة ملاح من أبرز ملاح رؤى ( محمود حسن إسماعيل ) الشعرية عامة - فى تجسيد عنفوان هذه الاندفاع ؛

لا بد أن نسير

ونجرف الأفدار من طريقنا الكبير

ونعصر الرياح في تلفت المصير

ونصعق الهشيم في احتضاره الأخير

.....

انصهر القيد ، وذابت غشية الظلام

وانداح كل واقف في غضبة الزحام

.....

وانطلقت من رقها عواصف الزئير

بفجرها ، وجهرها ، وأمسها المرير

ولننظر في الأفعال «نجرف» ، «نعصر» ، «نصعق» ، «انصهر» ، «ذابت» ، «انداح» ، «انطلقت» ، ولنأمل مدى ما يتفجر منها من عرامة وعنفوان ، ولنلاحظ مجموعة الأسماء التي دارت في فلك هذه الأفعال ؛ لتدعم تأثيرها الإيحائي العام من مثل «الرياح» ، و«الزحام» ، و«عواصف» ، و«الزئير» ، وغير ذلك من المفردات التي تتآزر كلها على تجسيد هذا الإصرار العام ، وتتمركز كل هذه المفردات والعبارات حول هذه العبارة الحاسمة «لا بد أن نسير» ، التي تمثل النغمة المحورية في القصيدة التي يفشح بها الشاعر كل مقطع من مقاطعها .

ولسكنى يبرر الشاعر فنيا عرامة هذه الاندفاعات وينأى بها عن أن تكون مجرد مبالغة تصويرية غير ذات معنى - فإنه يلجأ إلى تحقيق نوع من التعادل التصويري عن طريق إبراز ضخامة العقبات التي تعترض طريق هذه الاندفاعات ، والتي تبرز عراقتها واكتساحها ؛ فأمام كل نبضة في الاندفاع عقبة كأداء ... أمام «نجرف» ، «الأفدار» ، وأمام «نصعق» ، «الهشيم» ، وأمام «انصهر» ، «القيد» ، وأمام «ذابت» ، «غشية الظلام» ، وأمام «انداح» ، «الوقوف» ، الخ ، وهكذا يتحقق هذا التعادل

والتوازن الفني الذي يبرر التركيز على تجسيد هذه الاندفاع ، وتبايع براعة الشاعر  
مداها حين يجعل العقبات ذاتها خيوطاً في النسيج التصويري لملاحم الاندفاع :  
فيغدو الهشيم مثلاً مفعولاً لنصعق ، ويغدو القيد فاعلاً لانهجر ، وتغدو غشبية  
الظلام فاعلاً لذابت ، ويغدو كل واقف فاعلاً لانداح . . . وهكذا . . .

وتستمر القصيدة عقب ذلك صورة من صور الحوار الفني البارع بين هذين  
القطبين الأساسيين من أقطاب رؤية الشاعر في الديوان ، وشكلاً من أشكال  
الصراع بين هذين البعدين المتنافرين أبداً .

ولا يلبث الشاعر أن يضفي على هذه الاندفاع العارمة طابعاً إنسانياً شفيفاً ؛  
ليبرز وجهها الوضيء الألاق متمثلاً في غاياتها النبيلة الرائعة التي تتحدى كل جهامة  
الواقع ، وكل صلابة العقبات وقسوتها ، والتي تتحول في إطارها هذه العرامة  
إلى صورة بالغة العذوبة من صور الرقة والوداعة .

### لا بد أن يسير

ونقطف الظلال من محاجر الهجير

ونلفظ الحبة من مناقر النسور

ونبذر الربيع في مخالب الصخور

إن الشاعر يهدف إلى أن يصنع فردوساً إنسانياً ظليلاً وسط جهامة الواقع ،  
وقسوته وصلابته ، ولا يكف عن مزجه الرائع بين بعدى رقيقته المتعارضين :  
الظلال ومحاجر الهجير ، الحبة ومناقر النسور ، الربيع ومخالب الصخور . والمزج  
هنا ليس مزجاً سلبياً بين عنصرين جامدين ، وإنما هو مزج إيجابي خلاق يتم من  
خلال فعل إيجابي في كل صورة من صور المزج ، فعل ينتصر للقطب النحيل من  
القطبين المتصارعين .

وعلى هذا النحو يستمر الصراع بين قطبي رؤية الشاعر على امتداد القصيدة  
التي تنتهي دون أن ينتهي هذا الصراع ، وما كان له أن ينتهي ؛ فهو صراع أبدي ،

وإن كان الشاعر قد حدد موقفه في حسم من هذا الصراع ، حيث اختتم القصيدة بما افتتحها به من أن انتصار الطرف النبل في هذا الصراع الأبدى لا يتم إلا بالإصرار العنيد ... المتمثل في عمل إيجابي مكثسح ... وتتردد النغمة المحورية في الختام ... مكررة هذه المرة تأكيداً لهذا الإصرار المتفجر من ثنائياها « لا بد أن نسهر .. لا بد أن نسير » .

ويأخذ هذا الصراع صوراً وأشكالا شتى عبر قصائد الديوان ، ويتجسد طرفاه في رموز متعددة ، ففي قصيدة « حادى التغيير » يحسد الشاعر من جديد قطبي الصراع ، الخير والشر ، النور والظلمة ، في رمزين جديدين : الظلام الذى كانت تهيم في دياجير الإنسانية قبل أن يأتيها حادى التغيير بكل ما يمثله فيه هذا الظلام من رموز جزئية غنية ، والنور الذى فجرته ثورة السماء في طريق الحرية للإنسان مع حادى التغيير في ليل الإنسانية الجاثى على العصور ... حتى في هذا الصراع على الرغم من أن الانتصار فيه يتم بفعل سماوى علوى لا دخل لإرادة الإنسان فيه - فإن الشاعر يحرص على إبراز الدور الإيجابي لرسول السماء الإنسان الذى يتجلى في فعل شبيه بذلك الذى أصر في القصيدة الأولى على أنه الدرب الذى لا عيبد عنه ( المسير ) بكل ما يعنيه من اقتحام للعقبات ومن استشراف لواقع أكثر وضاءة ... والفعل المعادل في قصيدتنا هذه للسير في القصيدة الأولى هو الهجرة ، وهى ذاتها صورة من صور السير ؛ فالرسول عليه السلام مضرم التغيير في ليل الإنسانية على العصور :

شد خطاها في الدجى وسارا  
في هجرة شقت لها النهارا  
وشعثت في درجها الضياء  
وأترعت في قلبها السماء  
أعنى شعاع في ضمير الزمن  
يهدى بنور الله كل مؤمن

ويظل عنوان الديوان «لابد» بنبرته الباترة يلقي بظله على معظم قصائد الديوان، فيطالعنا هذا الوجه المصمم الحاسم من أكثر من قصيدة من قصائد الديوان، حتى تلك القصائد التي تهوم في جو صوفي شفيف، وتعتبر عن رؤية روحانية تتفجر منها هذه التبرة العارمة التي تحول الرؤية الصوفية من صورة من صور السلبية والموات إلى فعل إيجابي هادر خلاق: في قصيدة «شعلة الذات» التي استلهمها الشاعر من روح (إقبال) فيلسوف الشرق وشاعر الإسلام كما يقول عنه الشاعر تتأجج هذه الروح العارمة التي طالعتنا من «لابد أن نسير»، بل يطالعنا الصراع الذي طالعنا هناك نفسه، وإن كان طرفا الصراع هنا يتشكلان في صورة جديدة، بل في صور جديدة يجسد الشاعر من خلالها الصراع بين السلبية والإيجابية، بين الخرد الأسن والحيوية المتفجرة المضطربة. ويطالعنا قطبا هذا الحوار منذ المقطع الأول:

قل لمن مد يديه في الهجير  
سائلا قطرة ماء من غدير  
سائلا رشفة ظل من عمير  
مدده الله على الروض النضير

لست حيا إن تسولت رباه  
ومددت الكف تستجدي الحياة  
كن هجيراً تهرب النار لظاه  
لا نسيماً يفضع الهم شذاه

واقترح بالذات أهوال السعير  
تنسخ النار ربيعاً... في ضحاء  
جدول يضحك بالماء المير

وتستمر المقاطع الثلاثة التالية تعميقاً لهذا الصراع الذي حدد الشاعر ملامحه الأساسية في هذا المقطع الأول ، وتتفاعل الصور والرموز الجزئية ، وتتجاوز معمقة قسماً القطبين الأساسيين للصراع : الإيجابية والسلبية ، وما يرتبط بهما من قيم ومعان متصارعة : القوة والضعف ، المزية والخور ، الحرية والعبودية ، ولا يلبث ظل السلبية والضعف أن يتقلص عن آفاق رؤية الشاعر ، ليتمدد ضوء الطرف الآخر على كل أبعاد الرؤية ، ويعلو صوت القوة ظافراً معترساً ، وتأتي بقية أناشيد القصيدة غناء جذلاً لانتصار القوة والصمود والإصرار والحرية والنور ، ممثلة كلها في صوت الإسلام المضى المنتصر :

يوم كان الغرب دنيا غيب  
وأتى المصباح في كف نبي  
يوفظ الأيام من عاني كراها  
بضياء شمع بين العرب  
وكتاب خط للأرض هداها

ولم يكن عرامة الشاعر واضطرامه المحتدم لا تتخلى عنه حتى في هذا المهرجان المتفرق بالنور والهزيع ، فتطالعنا هذه الروح العارمة في المقطع الأخير متمثلة في هذه الأفعال ذات الدلالات العنيفة: « أشعل ، هز ، تهوى ، حصدا ، صحرنا ، يعصر ، بكل عرامتها واحتدامها في هذا النشيد الحتامى العذب على الرغم مما فيه من مسحة حماسية خطابية يندر أن نجدها في هذا الديوان وفي شعر ( محمود حسن إسماعيل ) كله :

طائر الإسلام ، رجع نغمها  
كنت فيه الليالي حادها  
أشعل النعوى الذي همز العما  
وسقى الأعماق شدوا ملهمها

ومن الخلد تلتفت ها هنا  
تجدد الأغلال تهوى حولنا  
فقد حصدنا الرق من آفاقنا  
وصهرنا القيد من أعماقنا  
ودعونا الله في إشرافنا

أن يرد الشرق حراً ، مثلنا  
كان من قبل ... إلى أعتى المنى

يعصر النور ، ويسقى الظلما

وهذا المقطع يقودنا إلى الحديث عن معجم (محمود حسن إسماعيل) الشعري:  
فعلى الرغم من ثراء هذا المعجم وتنوع مصادره وتعددتها فإن ثمة مجموعة من  
الألفاظ المحورية التي تعتبر محاور أساسية في هذا المعجم ، تستقطب كل منها  
حولها مجموعة من الإيحاءات والمفردات والصور ، ولاتكاد قصيدة من القصائد  
بل لا يكاد مقطع من مقاطع القصيدة يخلو من واحدة أو أكثر من هذه الألفاظ  
المحورية وما يدور في فلكها من مفردات وصور وإيحاءات .

ومن أهم محاور المعجم الشعري (للمحمود حسن إسماعيل) كلمات : النور :  
النار . الصلاة . الغناء . الشراب ، وما يدور في فلك كل كلمة من هذه الكلمات  
من ألفاظ ، سواء بطريق الترادف ، أو الاشتقاق ، أو التضاد ، أو غير ذلك  
من العلاقات اللغوية .

وهذه المحاور الأساسية شديدة المرونة والطراعية ، وشديدة الثراء ، حيث  
لا يفتأ الشاعر يشكل منها عشرات الصور والابنية التعبيرية القادرة على استيعاب  
كل أبعاد رؤيته الشعرية على تعددها وتنابكها وغرابتها وعمتها ، حيث يستقطب  
كل محور من هذه المحاور حوله مجموعة من المفردات والصور والتراكيب ذات  
الإيحاءات الراحية .

وكثيرا ما يتعاقب في القصيدة الواحدة ، وأحيانا في المقطع الواحد من القصيدة ، محوران أو أكثر من هذه المحاور ، ومن خلال التفاعل بين هذه المحاور المتعاقبة تتوالد الصور والرموز والإيحاءات التي لاحد لغتها وقدرتها على التأثير . والمقطع الذي اقتبسناه منذ قليل من قصيدة « شعلة الذات » نموذج جيد لهذا التفاعل ؛ فقد زاوج فيه الشاعر بين أهم محاور معجمه الأساسية مستخدماً كل محور بأكثر من صورة من صور ، ومن خلال تنوع صور كل محور من المحاور من ناحية ، وتعاقب هذه المحاور وتفاعلها - من ناحية أخرى تتوالد - الصور ، وتنمو الإيحاءات على نحو عبقرى رائع .

ففى المقطع يطالعنا محور « الغناء » ، ممثلاً في أكثر من معطى : النغم . الناي الشدو . كما يطالعنا محور « الشراب » ، ممثلاً في بعض الأفعال المستمدة من مجاله : سقى . يعصر . يسقى . ومحور « النور » بدوره يتمثل في مجموعة من المفردات المستمدة من مجاله ، إما بلفظه الصريح ، أو بمبرادفاته أو مضاداته : النور . الإشراف . الظلم . الميالى . ومن مجال محور « النار » يستخدم الشاعر بعض الأفعال : أشعل . صهرنا . ومن آفاق محور « الصلاة » يستمد الشاعر « دعونا الله » ، والشاعر يمزج بين هذه المحاور بصورها ومعطياتها المتعددة مزجاً رائعاً مستغلاً ما يعرف باسم « تراسل الحواس والمدركات » حيث تتعاقب كل الحواس ووسائل الإدراك وتراسل في تشكيل شعري حميم ، فنجد الشدو يسقى ، والنور يعصر ويسقى ، والنأي يشتعل ، والرق يحصد ، وهكذا تنمو الصور وتتفاعل ، وتتضاعف إيحاءاتها .

وتراسل الحواس والمدركات وما أشبه ذلك من وسائل تشكيل الصور الشعرية من عناصر شديدة التباعد في الواقع المدرك هو منهج الشاعر المفضل في بناء صورته ، فمناصر الصور وجزئياتها في قصائده ( محمد حسن إسماعيل ) تبدو على قدر كبير من التباعد ، بل التنافر ، في الواقع المادى ، ولكن الشاعر يصهر هذه العناصر المتباعدة المتنافرة في وهج رؤيته الشعرية ، ويحقق بينها لونا من



التواصل العميق الخميم الذي تصبح به هذه العناصر قسماً متآلفة أصيلة في عالم  
(محمود حسن إسماعيل) الشعري الفريد .

ويزداد عالم الشاعر تفرداً وغرابة حين يمزج الشاعر بين هذا المنهج في بناء  
الصورة الشعرية ، وبين منهج آخر مناقض له وهو التشخيص ؛ فبينما يقوم الأول  
على تجريد المحسوسات من دلالاتها المادية وتحويلها إلى دلالات تجريدية خالصة ،  
يقوم المنهج الآخر على تشخيص المجردات والجمادات وتحويلها إلى كيانات حية  
متحركة تحس وتنفس ، وهكذا يتضاعف تركيب العالم الشعري ويزداد ثرائه  
وقدرته على الإبداع والمفاذ .

في قصيدة « بغداد » - وهي واحدة من أطول قصائد الديوان وأجودها -  
يبدأ الشاعر القصيدة بهذه المناجاة العذبة الرائعة ، التي تتحول فيها « بغداد » إلى  
كيان حي يفيض بالحياة والفاعلية :

لو ألهمتنى طيف صوت من صدى التاريخ حول بابها  
أر وشعنتى بسناً من سجدة النور على قبابها  
أو ساكتنى بيد الوحي رحيق الخلد من عابها  
أو فاغمتنى بعبير المجد في ترابها  
ورشفة من وهلة الإيمان في أهدابها  
ومن جلال الشرق من ضياء في رحابها  
... لجنتها بسيكب من مهجتي من الغناء ... لم تره  
وسقتها ملاحاً للشعر من تاريخها ... ومعلمة  
تقص ألف ليلة جديدة لآلها ... ومعدرة

لو دندن النملور وأقلع الطريق  
وفاتنى العبور لسرها العميق  
فغصبت العصور في نايها العريق

تدوخ الدهور وتسكّر الرحيق  
وتذهل العيدان ، لوبابل تزجي السحر ، من ربابها  
وتعصر الإلهام من كل شج ، أو عاشق غنى بها

أول ما يطالعنا من هذا المطلع هو تشخيص بغداد في رؤيا الشاعر كائناً حياً  
جائلاً ، يرفع إليه الشاعر مناجاته الوالهة : فيغداد هي الملمة التي يتمنى الشاعر  
لو ألهمته صوتاً أو طيف صوت من أصداء تاريخها الجليل ، ووشمته بسناً من  
نورها ، وساكبته رحيق الخلد ، وفاغته بعبير المجد . . . إلخ ، فالتشخيص إذن  
في هذا المقطع - وفي القصيدة كلها - هو الوسيلة الأساسية في بناء الصورة .

ولسكن بغداد ليست مجرد كيان مادي مشخص في رؤيا الشاعر ، بل لها إلى  
جانب ذلك ملامحها الروحية والشعورية التجريدية ، ومن ثم فإن الشاعر يلجأ  
إلى مجموعة من الوسائل لتصويرية الأخرى التي تقوم على تجريد المحسوسات  
وتحويلها إلى دلالات شعورية وفكرية مجردة ، وذلك عن طريق مزجها بعناصر  
تجريدية ، أو حتى بعناصر أخرى محسوسة من مجال آخر غير المجال الذي استمدت  
منه العناصر الأولى ، بحيث يؤدي المزج إلى تخلص العناصر من دلالاتها الحسية ،  
وتحويلها إلى عناصر شعورية خالصة .

وهكذا يتآزر هذان المنهجان المتناقضان ( التشخيص والتجريد ) على تجسيد  
رؤيا الشاعر بأبعادها المختلفة . . . ويتمزج المنهجان ويتحدان كما تمتاز كل  
المتناقضات وتتحد في رؤيا الشاعر بعد أن تظهر في وهجها الخلاق . . . فنسمع للتاريخ  
أصواتاً وأصداء ، ويتمزج النور والصلاة ؛ ليصبح النور صلاة أو تصبح الصلاة  
نوراً ، ويقترب الرحيق والخلد والعبير بالمجد ؛ ليفقدوا معاً دلالاتهما الحسية ؛ يتحوّلوا  
إلى معنيين مجردين ، ويتحول الإيمان إلى شراب أو الشراب إلى إيمان يتمنى الشاعر  
لو منحته بغداد منه رشقة . . . ويتمزج الزمان " الضحى ، بالـكان " والشرق . . .  
وهكذا تتعانق كل الأبعاد وتمتزج كل المتناقضات في هذه الوحدة الروحية  
الشياملة العميقة ، التي تتألف في ظلها كل مظاهر الكون وتراسل .

ولم ينس الشاعر أن يتكلم هنا على محاور معجمه في هذا المقطع، وهو يستخدم هنا أربعة من هذه المحاور هي : النور . الصلاة . الغناء . الشراب . ولعل شفافية الرؤية الشعرية هنا لم تجعل للنار - وهي إحدى المحاور الأساسية في معجم الشاعر - مكاناً . وهو يستخدم كلا من المحاور الأربعة السابقة إما بلفظه أو ترادفاته أو تداعياته المختلفة . فنجد محور النور مثلاً يستخدم مفردات : النور ، السنا ، الضحى ، ومن مجال الصلاة يستخدم : السجدة ، القباب ، الإيمان ، ومن مجال الغناء : الغناء ، دندن ، نغمة ، نايها ، العيدان ، ربابها ، غنى ، صوت ، صدى ، أما الشراب فهو يستخدم من مجاله مفردات : ساكنتي ، رحيق ، رشفة ، سيكب ، تسكر ، الرحيق ، تعصر .

وقد استطاع الشاعر أن يحقق لوناً بارعاً من الامتزاج الفني بين هذه العناصر بعضها وبعض ، فنراه في البيت الثاني يمزج بين محور النور ومعطى من معطيات محور الصلاة ، السجدة ، ، وفي البيت الخامس يمزج معطى من معطيات محور الشراب ، رشفة ، بمعطى آخر من معطيات محور الصلاة ، الإيمان ، : ( رشفة من وهلة الإيمان ) ، ويمزج بين محوري الشراب والغناء في : ( لجنتها بسيكب من مهبتي من الغناء لم تره ) ، ويمزج بين المحورين كليهما مرة أخرى في : ( فنغمة العصور . . تسكر الرحيق ) . ومن خلال هذا المزج الرائع بين الأدوات الفنية تتوالد الإيحاءات وتنوع ، ويتضاعف عطاء القصيدة .

ولإذا كان محور الغناء ، من بين المحاور الأربعة التي اتمسكاً عليها الشاعر في هذا المقطع قد احتل من مساحة الصورة أمانة حيزاً أوسع ، وطفى على بقية المحاور - فإن طبيعة الرؤية الشعرية في القصيدة هي التي اقتضت هذا ؛ فالقصيدة - كما يشير الشاعر في تقديمه لها - أغنية لبغداد بمناسبة انعقاد مؤتمر الشعر السادس بها ، والذي كان الشاعر أحد شذاته : « من ضنائف دجلة انسكبت هذه الترنيمة التي كانت لحناً للشاعر في مهرجان الشعر السادس ببغداد - يوم ٢١ من فبراير ١٩٦٠ ، ولكن ليس معنى هذا أن القصيدة مجرد قصيدة مناسبات ؛ لأن الشاعر الأصيل

يستطيع دائماً أن يحول أشد المناسبات آتية إلى رؤية شاملة شديدة العمق والرحابة ، وشديدة التفرد في الوقت ذاته ، وهذا ما فعله (محمود حسن إسماعيل) في هذه القصيدة .

وقد اهتم الشاعر اهتماماً كبيراً في هذه القصيدة بكل العناصر الغنائية ، وبخاصة عصر الموسيقى الذي وظفه توظيفاً بارعاً في الإيحاء بتنوع رؤيته في القصيدة بين الغناء والمناجاة ، أو بين الغناء والقص ؛ فعلى الرغم من أن القصيدة كلها مكتوبة في إطار وزن عروضي واحد هو « الرجز » - فإن الشاعر استطاع أن يجعل البناء الموسيقي في إطار هذا الوزن على قدر كبير من المرونة والطواعية ، حيث يمكننا أن نميز في يسر بين نظامين من أنظمة التشكيل الموسيقي في القصيدة ؛ أحدهما أقرب ما يكون إلى قالب النشيد الغنائي يلجأ إليه الشاعر حين يتمم شخصيته المعنى ، حيث تبرز عناصر الإيقاع الموسيقي فتتساوى أطوال الأبيات وتحدد القافية ، بل إن الشاعر لا يكتب بالقافية في آخر الشطر (الثاني) من الأبيات فيعمد إلى بناء الأقطار الأولى كلها في الإنشيد على قافية واحدة - مختلفة عن قافية الشطر (الثاني) :

لو دندن الشعور وأقلع الطريق  
وفاتنى العبور اسرها العميق  
فنعمة العصور في نايتها العريق  
تدوخ الدهور وتسكّر الرحيق

وهو نظام يتكرر في كل مقطع ، حيث يغدو العنصر الموسيقي شديد البروز . أما حين يتمم الشاعر شخصية القاص أو المناجي فإن العنصر الموسيقي يصبح أكثر تنوعاً وخفوتاً في الوقت نفسه ، ويحقق الشاعر للتشكيل الموسيقي هذا التنوع عن طريق تنويعه لأطوال الأبيات - ما بين خمس تفعيلات وأربع - من ناحية ، وتنويعه لظام التقفية في المتنوع الواحد من ناحية أخرى ، كل ذلك دون أن يخرج عن إطار وزن الرجز الذي التزمه ، سواء في الإنشيد الغنائية

أو في بقية الآليات وقد أثرى هذا - الجوانب - الغنائية في القصيدة دون أن يسقط بها في هوة الرنابة الإيقاعية .

\* \* \*

وبمقدار تنوع أدوات الشاعر الفنية وبراعة وسائله الشعرية تعددت أبعاد رؤيته الشعرية ، وتنوعت دون أن تفقد وحدتها وتلاحم أبعادها ؛ فإذا كان الإطار العام للرؤية الشعرية في هذا الديوان هو تلك الرغبة العارمة التي سبقت الإشارة إليها في تغيير كل ما هو متخلف وردى في هذا الوجود ، والإصرار على أن تواصل المسيرة الإنسانية طريقها إلى غاياتها النبيلة مكتسحة كل ما يعترض سبيلها من عقبات - فإنه داخل هذا الإطار العام تتماثل مجموعة من الأبعاد النفسية والفكرية والشعورية التي يتألف من امتزاجها وتلاحمها نسيج الرؤية الشعرية في هذا الديوان . ونستطيع أن نميز في هذه الرؤية بين ثلاثة أبعاد بارزة - على الرغم من تلاحمها وامتزاجها - وهي : البعد الديني ، والبعد الاجتماعي ، والبعد القومي ؛ وهذه الأبعاد الثلاثة يمتزج بعضها وبعض امتزاجاً عميقاً بحيث يابسط كل منها ظلالاً من ملامحه على الآخرين . ولكن ربما كان البعد الديني هو أكثر الأبعاد الثلاثة بروزاً في الديوان ، على الرغم من أنه يكتسب في كثير من الأحيان بدلاخ اجتماعية ، وعلى الرغم من أنه يضفي بعض ملامحه على البعد القومي :

فقارئ الديوان يستطيع أن يحس فيه منذ الوهلة الأولى بلون من الوجد الديني المشبوب الذي يطالعه من معظم قصائد الديوان ، ولا يمثل هذا الوجد في مجرد اتخاذ الشاعر من بعض الموضوعات الدينية أطراً لعدد ملبوس من قصائد الديوان ، وإنما يتمثل قبل ذلك في حرصه على أن يجعل رموزه الكبرى للمسيرة الإنسانية الجليلة رمزاً إسلامية ؛ كشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام التي جعلها الشاعر محوراً لقصيدتين هما «حادى التغيير» و«سجدة في طريق النور» ؛ كما كانت بعد ذلك رمزاً جزئياً في قصيدتين أخريين هما «بغداد» و«شعلة الذات» ،

(م - ٣)

وشخصية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في قصيدة «سيف الله»، ثم  
شخصية فيلسوف الإسلام الكبير محمد إقبال في قصيدة «شعلة الذات».

والبعد الديني في هذا الديوان يحل طابعاً اجتماعياً واضحاً — باستثناء قصيدة  
أو قصيدتين يتوشح فيهما الوجد الديني ببعض ملامح صوفية، ويمكن اعتبار  
القصيدتين إرهاباً بتحويل البعد الديني لدى الشاعر في دواوينه الأخيرة إلى رؤية  
صوفية خالصة.

ويتمثل الطابع الاجتماعي للبعد الديني في الديوان في الحرص على إبراز جوهر  
الإسلام الوضئ، وتثقيته بما قد يرين عليه من صدا الزيف والتكلف والرياء،  
ولإظهار طابعه الإنساني وعمق حرصه على كرامة الإنسان وسعادته، ومن ثم فإننا  
نجد قصيدتين متتاليتين في الديوان تنفضان مظاهر التدين الزائفة التي تستر وراء  
الإسلام وهي أبعد ما تكون عن الإسلام لكفرها بالإنسان، وعدم إحساسها  
بهمومه ومتاعبه وآلامه.

وأولى هاتين القصيدتين هي قصيدة «بين الله والإنسان» التي يدين فيها الشاعر  
أولئك «الذين دميت جباههم من السجود، وعمت قلوبهم عن الإنسان،  
فاستغرقوا في مظاهر صلاة مرئية لم تفتح أعينهم على آلام الفقراء، ولم تهملهم  
يدركون سر الدمعة التي يذرفها الفقير، ليدقى بها خريفه العليلان، ويسأل  
الشاعر مثل هذا المصلح المرائي:

إن كنت لا تبصر هذا السر في خشوعك الزرير  
فأى شيء نحوه سبابة كذابة تشير؟

وتستمر القصيدة على هذا المنوال تنفض مظاهر الرياء الديني، وتكشف عن  
حقيقة الجوهر الإنساني الرضى للدين.

أما القصيدة الأخرى «قبرة الإحسان» فإن الشاعر يدين فيها مظهر آخر من  
مظاهر الرياء الديني ممثلاً في أولئك «المرايين بالصدقات في خريف المساكين».

الذين يبطلون صدقاتهم بالمن والاذى ، ويظنون أنهم قد اشتروا الفقراء بما قدموا لهم من حقوقهم في مال الله الذى آتاهم ، ويفتن الشاعر فى تصوير عمق إحساس الفقير بالآلم والهوان وهو يتلقى الصدقات مشربة بالمن والاذى ، وتنتهى القصيدة بنصية إصرار جليلة تنغى بحق الفقراء فى مال الله الذى أجراه على يد الأنبياء :

وأنا الظمآن إلى حقى  
فى درب لا يعرف رقى  
ولشىء سموره رزقى  
سأواصل سبرى لأراه  
حرأ لا تطرف عيناه  
وسواه لا أعرف بدلا

دائما الإصرار على السير لتحقيق أهداف الإنسانية النبيلة .

وهكذا يمتزج البعد الدينى والبعد الاجتماعى على هذا النحو البارع الذى يحمل فيه البعد الدينى ملامح اجتماعية واضحة .

أما البعد الاجتماعى فى الديوان فإلى جانب امتزاجه بالبعدين الآخرين فى أكثر من قصيدة فإن الشاعر يحمله إطاراً عاماً لأربع من قصائد الديوان هى قصائد دلابد ، وقصة الكوخ ، ودغن للبلح ، وفقراء ، ولكن اثنتين من هذه القصائد الأربع وهما قصة الكوخ ، ودغن للبلح ، تطغى عليهما نبرة خطابية عالية نادراً ما تطالعنا فى شعر (محمود حسن إسماعيل) وتزداد حدة هذه النبرة وبروزها فى القصيدة الأخيرة حتى لتبدو غريبة على تجربة هذا الديوان ، بل وعلى عالم (محمود حسن إسماعيل) الشعرى كله ، فهى أقرب ما تكون إلى نشيد حماسى ليس وراء الإيقاع الحماسى فيه والألفاظ والديارات المجلجلة حظ كبير من الشعر الحقيقى ، وتطالعنا هذه النبرة الحماسية منذ مطلع القصيدة :

معنا يا لجر ، وازحف بصباح السائرين  
وانشر البعث ، وفجر نوره للراحقين  
وتقدم ، وترنم ، وامسلا الدنيا رينسا  
نحن من حولك نمضي كل يوم ظافرينسا

وتخف حدة هذه النبرة قليلا في بقية المقاطع ، ولكن دون أن تتخلى  
القصيدة عن خطابيتها ومباشرتها . ولعل هذه القصيدة من نتاج المراحل المبكرة  
في رحلة الشاعر الشعرية ضما إلى هذا الديوان لانتمائها إلى بعض أبعاد الرؤية  
الشعرية فيه .

أما البعد القومي في الديوان فيطالعنا من قصيدتي « بغداد ، ود الثامنة » ،  
وهو في القصيدتين أيضا يمتزج هو والبعدان الآخران امتزاجاً فنياً رائعاً ؛ حيث  
يحمل الوجه القومي في قصيدة « بغداد ، ملامح إسلامية وضيق ، وهذه الملامح  
ذاتها ذات طابع اجتماعي ، بحيث تتماثل الأبعاد الثلاثة عناناً حميماً في مثل هذا  
المقطع من القصيدة :

من هاهنا . . والنور لم ينفل سناه أبدا  
وراية الإسلام لم يترك ضحاها أحدا  
وكيف ؟ والسماء خلعت فوقها د محمداً ،  
محرر الإنسان ، داهي الرق والهوان في جبينه  
بشورة شبت على تكالب الأغلال في يمينه  
فذوبت قيوده بصيحة القرآن  
وأضرمت وقوده في جبهة الطفيلان  
وحررت وجوده من قبضة الاوثان  
وحرمت سجوده إلا إلى الرحمن

وهكذا تتجلى بغداد في هذه القصيدة عن دلالتها الجغرافية المكانية المحدودة ،  
لتصبح معنى قومياً شاملاً ، بل قيمة إنسانية وضيق ، وتتصاعد مع نهاية القصيدة



أنغام أمنية قومية باللغة العذوبة ، وباللغة العرامة والعنفوان في الوقت ذاته بأن  
يتحقق حلم الوحدة الكبير ، والنصر الباهر :

وتلتقى يا عرب الوحدة فوق ربوة الميعاد  
ويبرق النصر يعيد للحن في السماء . . يا بغداد

أما قصيدة « الثائفة » التي كانت وحيًا لزيارة قام بها الشاعر إلى أرض المعراج  
حيث « أحس بعذاب الترب وثورته التي يتضرم لهيبها على خطى الثائفة الملعونة ...  
إسرائيل » فإن البعد القومي فيها يمتزج هو والبعد الديني حيث يدين الشاعر  
موقف إسرائيل من الرسل والأديان في إطار إدانته لوجودها اللا مشروع ،  
ولقيامها على الشر والعدوان . ولكن القصيدة لا تبلغ من حيث النضج الفني -  
مستوى « بغداد » ، حيث يغلب الشاعر في بعض مقاطعها شعوره الثائر المحتدم  
ونقمة على إسرائيل وعدوانيتها وشرورها ، فيعبر عن هذه الآحاسيس المضطربة  
تعبيرًا « سنا خطأ » أقرب إلى الهجاء المباشر منه إلى الفن الشعري الراق ، وتتردد  
في القصيدة مفردات قاسية الوقع ، غريبة على معجم ( محمود حسن إسماعيل )  
الشعري الشفيف :

عارية طافت برنار	بجمل بالحنزى والغار
مرجومة النظرة ، في لمحها	تابوت أرجاس وأوزاد
فلو سرت كانت خناً هارياً	من نادم في النفس موان
.....	.....
بنت الخطايا السوداء رت بها	رحيق أفافين أشراذ
من غابر الدهر لها مديرة	ضائق بأوطان وأسفاد
نهارها يحمتر زيف الرؤى	فهو ظلام فاسق عار
وليلها معصية جنحت	كالهجوم في أطلال أوكار

وهكذا تستمر نغمة الإدانة العالية ، تقف على مشارف الهجاء العذائ ، وبوغم  
جلال العمور الذي يعبر عنه الشاعر في القصيدة وقد استه فلا شك أن طغيان هذه

النبرة الهجائية على القصيدة قد أفقدت هذا الشعور شيئاً من نبائته ، فضلاً عن أنها أفقدت البناء الشعري الفنى بعض تفرد وخصوصيته ، وتنتهى القصيدة بأمنية قومية شبيهة بتلك التى انتهت بها قصيدة « بغداد » ، وإن كانت بنبرة أعلى وأشد حماساً :

وفي غد أرقب خيل الضحى ترأر في غضبة أحرار  
تدق باب العار تهوى به وترفع الراية للشار

\* \* \*

وبعد . . . فيأبها القارئ العزيز :

على هذا النحو البارع المحكم تتلاحم خيوط النسيج الشعورى للرؤية الشعرية فى هذا الديوان ، وتمتزج أبعاد هذه الرؤية وتتعانق فى وحدة شاملة عميقة ، وهكذا تترابط الأدوار الشعرية وتتحد وتتكامل بمزجة فى الوقت نفسه بخيوط النسيج الشعورى والنفسى والفكرى فى الديوان ، وتنصهر كل هذه العناصر فى وهج ذلك الوله الروحى الحار العميق الذى يميز رؤية ( محمود حسن إسماعيل ) الشعرية ، لتتجتمق للديوان وحدة فنية وشعورية شاملة تبسط ظلالها على كل قصائد الديوان ، وتحتضن كل مكوناته .

وعلى هذا النحو - أيها القارئ العزيز - يصوغ ( محمود حسن إسماعيل ) فى تبتل وإخلاص صوفيين ملامح عالمه الشعرى الفريد الذى أرجو أن تكون هذه الكلمات قد نجحت فى أن تقف بك على أبوابه ، لتتركك بعد ذلك ، لترتاد بنفسك أرجاءه ، وتكتشف آفاقه السحرية الغريبة الثرية ، وتظفر بهذه الدشوة الروحية العميقة التى يثيرها فى النفس اكتشاف مثل هذا العالم الرحيب الفريد !

# من أصول الحركة الشعرية الجديدة

## "الناس في بلادى" لصدوح عبد الصبور

ممدخل :

على الرغم من أن أعمال صلاح عبد الصبور الشعرية التي تلت ديوانه الأول "الناس في بلادى" قد تجاوزت هذا الديوان كثيرا - سواء من ناحية عمق الرؤية الشعرية وشمولها واتساع مداها ، أو من ناحية الأدوات والتسكينيات الفنية التي تجسدها هذه الرؤية - فإن هذا الديوان الذي ظهرت طبعته الأولى منذ ما يقرب من ربع القرن يحتل مكانة خاصة في تاريخ الحركة الشعرية الجديدة ، ويمثل علامة بارزة على طريق هذه الحركة باعتباره واحدا من الأعمال الرائدة التي أسهمت في إرساء دعائمها ، وتحديد قسمااتها الفنية والفكرية ، وتركت بصماتها الواضحة على مسار تطورها حتى الآن .

فهذا الديوان يطرح مفهوما جديدا ورؤية جديدة للشعر ووظيفته الفنية والروحية والاجتماعية ، وقد أصبح هذا المفهوم وهذه الرؤية من تراث الحركة الشعرية الجديدة وأصولها المقررة .

وعبد الصبور لم يكتف بطرح هذا المفهوم وهذه الرؤية في ديوانه الأول من خلال الإنجازات الشعرية الكثيرة التي يحملها الديوان ، والتي تجسد مفهوم عبد الصبور للشعر ورؤيته لوظيفته تجسيدا فنيا ملموسا ، بل حرص على أن يجعل من قضية الشعر موضوعا للتأمل الشعري في قصيدتين مهمتين من قصائد الديوان يمدان من الوثائق الفنية لحركة الشعر الجديد ، قد لا يكون لهما في تاريخ هذه الحركة ما لقصيدة برأى المطرلة دفن الشعر ، L'art poétique من أثر في تاريخ الحركة الكلاسيكية ، أو لقصيدة فرلين التي تحمل نفس الاسم Art poétique من

( \* ) نشر دار الآداب ، بيروت ، ١٩٥٧

أثر في تاريخ الحركة الرمزية وتحديد ملامحها ، ولكنهما كانتا بدون شك منبعاً استلهمت منه الحركة الشعرية الجديدة كثيراً من القيم الفنية والروحية ، على الرغم من أن عبد الصبور لم يلبس في هاتين القصيدتين مسح المنظرين وواضعي القواعد كما فعل بوالو في منظومته المطولة ولم يتناول الموضوع تناولاً مباشراً كما فعل فرلين في قصيدته منذ عنوانها ، وإنما تناوله تناولاً شعرياً مرهفاً ، فيه الكثير من رهافة عبد الصبور ، والكثير من تواضعه .

والقصيدة الأولى التي جعل عبد الصبور هذه القضية محور الرؤية الشعرية فيها هي قصيدة « رحلة في الليل » ، أولى قصائد الديوان ، وهي قصيدة طويلة تتألف من ستة مقاطع يحمل كل مقطع منها عنواناً مستقلاً ، وقد جعل المقطع الرابع منها والذي يحمل عنوان السندباد يدور حول عملية الإبداع الشعري ، وعلاقة الشاعر بشعره من ناحية ، وبجماهيره من ناحية أخرى ، كل ذلك من خلال بناء شعري بارع . وفي هذا المقطع وضع عبد الصبور يده على كنز ثمين من كنوز التراث ، سيصبح له شأن خطير في ديوان الحركة الشعرية الجديدة بعد ذلك ، حتى لا نكاد نجد شاعراً من شعراء هذه الحركة لم يتمتع من عطاء هذا الكنز على صورة أو أخرى ، وهذا الكنز هو شخصية السندباد البحري إحدى شخصيات ألف ليلة وليلة الذي ارتبط اسمه في الفيليا بالمغامرة والتجوال حتى أصبح اسمه علماً على المخاطرة وخوض الأهوال ، وقد وظف عبد الصبور هذه الشخصية توظيفاً فنياً رمزياً ، وأضفى عليها ملامح معاصرة فأصبح السندباد مغامراً عصرياً ، رحلته في بحار المعاناة الروحية والنفسية لاقتناص الومضة الشعرية ، وصراعه مع الحروف النافرة الجرح المتهمة الملامح من أجل ترويضها حتى تستقيم كلمات شاعرة ، وتبلغ هذه المعاناة ذروة توترها في آخر المساء ذلك الوقت الذي ينعم فيه الناس بلذات المنام ، ففي هذا الوقت يرخي الشاعر السندباد الشراع السفينة لتبحر في بحار الغناء والمسكابة ، فيمتلئ وساده بالورق الناتج عن المحاولات المتكررة لتطويع الكلمات المتهمة الخلوط كوجه فأر ميت ، وينضح جبينه بعرق المعاناة ، وحتى الدخان الذي يهدى التوتر ويمنح الأعصاب المشدودة لوناً من الاسترخاء والحذر . . حتى هذا الدخان يريد من غناء الشاعر حيث تشتت دوائره حوله كأذرع الاضطبوط . . . . لأنه تصوير شعري بارع لهذا

المخاض الخالق الذى يعانى به الفنان فى سبيل إبداع العمل الفنى الحق . . . هذه المعاناة المبدعة التى يتحملها الشاعر راضيا من أجل اقتناص الومضة الشعرية الباهرة ، فالشعر لم يعد ترفا فنيا مجانيا وإنما أصبح عناء ومكابدة وجهدا مخلصا واعيا . . . ؛ وإذا كان هذا هو الشعر على مستوى الإبداع فلا بد أن يكون كذلك أيضا على مستوى التلقى ، فلم يعد تلقى الشعر بدوره متعة سطحية مجانية ، وإنما أصبح جهدا جادا وشاقا يبذله المتلقى للظفر بتلك النشرة الروحية العميقة التى يحدثها العمل الفنى الحقيقى فى الوجدان ، والشاعر لن يستطيع أبدا أن ينقل إلى القارئ تلك الرعدة الروحية الباهرة ما لم يكن القارئ نفسه مستعدا لبذل جهد فى التلقى مكافئ لذلك الجهد الذى بذله الشاعر فى الإبداع ، ما لم يكن قادرا على مشاركة الشاعر مغامرة إبداعه واكتشافه ، تلك المغامرة الشاقة الممتعة . ولكن القارئ العربى قارئ سلبى ينتظر من الشاعر أن يقطف له ثمار تجربته ويقدمها إليه على طبق من ذهب وهو منكسب على معاقرة سلبياته وملذاته الحسية السطحية ، وذلك هو أحد هموم الشاعر العربى المعاصر التى استطاع عبد الصبور أن يجسدها تجسيدا شعريا بالغ التوفيق ، مستغلا إمكانات الكنز الثرى الذى اكتشفه ، فكما أسمعفه أنموذج السندباد فى تجسيد القضية فى وجهها الأول الإيجابى - الإبداع - أسمعفه أيضا فى تجسيدها فى وجهها الثانى السلبى - التلقى - . . . فقد كان أصدقاء السندباد البحرى وندمانه الكسالى فى دأف ليلة وليلة ، ينتظرونه فى كل رحلة من رحلاته السبع حتى يعود إليهم محملا بالكوز ، وبحكايا مغامراته ومخاطراته ، والأهوال التى صادفها فى رحلته فيجلسون إليه يستمعون بهذه الكوز المادية والفنية التى لم يكلفوا أنفسهم بذل أى جهد فى سبيل الظفر بها ، وقد استغل عبد الصبور هذا المعطى من معطيات قصة السندباد فى تصوير جماهير الشاعر المعاصر السليبين ، ندمان السندباد الكسالى ، الذين ينتظرون الشاعر حتى يعود إليهم بثمار مغامراته ومعاناته الباهظة دائية شبيهة فعندما تنتهى رحلة الشاعر السندباد فى بحار المعاناة مع الكلمات والحروف ، ويعود بصيده الفنى الغني فى آخر المساء يأتى إليه الندمان مع الصباح ويعقدن مجلس الندم ، ليسمعوا حكاية الضياع فى بحر العدم . . ولكن السندباد الشاعر يدرك ملء يقينه أن هؤلاء المتلقين

الكسالى لن يستطيعوا أبدا أن يظفروا بمتعة هذه الكنوز مالم يشاركوا في مغامرة اكتشافها ، ولن يشعروا برعشتها الروحية الباهرة مالم يكابدوا جناة انبثاقها : « لا تحك للصديق عن مخاطر الطريق » ، « إن قلت للصاحي انتبشت قال كيف ؟ » . وهكذا يتردد صوت السندباد محزونا محبطا ، ولكن الندمان الكسالى عازفون عن بذل أى جهد في سبيل الظفر بهذه المتعة الروحية الخارقة التي يعاني الشاعر وحده روعتها وعذابها ، وهكذا يأتي صوت الندمان الكسالى لا هيا لا مباليا ، مؤكدا للسندباد الشاعر أنهم لن يفكروا أبدا في مشاركته مغامرة اكتشافه ، وسيقتنعون بانتظاره حتى يعود إليهم هو بهذه الثمار الروحية التي لن يستشعروا حلاوتها مالم يعانون مشقة اقتطافها ، عاكفين على مقارفة ملذاتهم الحسية الهابطة :

هذا محال سندباد أن نجوب في البلاد

إنا هنا نضاجع النساء

ونفرس الكروم

ونعصر النبيذ للشتاء

ونقرأ الكتاب في الصباح والمساء

وحينما تعود نعدو نحو مجاس الندم

تحسكى لنا حكاية الضياع في بحر العدم

ومع يقين الشاعر السندباد من سلبية جماهيره فإنه لا يستطيع أن يكف عن انغاصه والاكتشاف والإبداع ، وتلك هي مأساته ، لأنه إن كف عنها انتهى ، فهو يحقق كيانه عن طريقها : فد السندباد كالإعصار إن يبدأ يمت ، ،

\* \* \*

أما القصيدة الثانية التي اتخذ فيها عبد الصبور من قضية الشعر موضوعا للتأمل الشعري فهي قصيدة « أغنية ولاء » التي يرتد فيها الشاعر إلى منبع آخر من منابع الموروث الأثرية وهو المنبع الصوفي - والديني عموما - بعد أن ارتد في « السندباد » إلى الموروث الشعبي ، ليوظف معطيات هذا الموروث في تصوير

علاقة الشاعر بالشعر وضرورة تجرده له وفنائه فيه ، والمعطى الأساسى الذى وظفه عبد الصبور من عمليات التراث الصوفى فى هذه القصيدة هو فكرة العشق الصوفى ، وتفانى المحب فى المحبوب إلى حد الفناء ، وتبدل المحبوب وتعالیه وطالما ولع كبار الصوفيين بتصوير هذه التجربة ، والتعبير عما يتحمله العاشق من صدود المعشوق وتناثيه ، وقد استغل عبد الصبور هذه التيمة الصوفية فى تصوير ولائه للشعر وتجرده له وتبدل الشعر عليه مع كل هذا الولاء ، فبعد أن يهيم الشاعر العاشق للمعشوق الشعر كل وسائل اللقاء ، وبعد أن يتجرد له فيهجى فى سبيله كل شئ ويتغلى عن كل شئ، ويخرج إليه متجردا إلا عن شملة الإحرام كما يفعل الحاج إلى بيت الله الحرام :

هدمت ما بنيت

أضعت ما اقتنيت

خرجت لك

على أوافى بحملك

كثلبا ولدت - غير شملة الإحرام - قد خرجت لك

بأذلا حتى حياته ذاتها فى سبيل وصل المعشوق ، مؤمنا بأن من أراد أن يعيش فليمت شهيد عشق ، - بعد هذا كله يتبدل المعشوق فلا يجىء . . . وسوف يحس الشاعر - فى لحظة ضروف عارضة - بفداحة هذا الثمن الباهظ ، وضخامة التضحية ، وسوف يعبر عن هذا الإحساس تعبيرا بالغ المذوبة والاسى فى غير هذا الديوان ، فيقول فى قصيدة « أغنية للشقاء » أولى قصائد ديوانه الثالث « أحلام الفارس القديم » :

الشعر زلتى التى من أجلها هدمت ما بنيت

من أجلها خرجت

من أجلها صلبت

وحينما علقت كان البرد والظلمة والرعد  
ترجى خوفا

وحينما ناديته لم يستجب  
عرفت أنني ضيعت ما أضعت

ولكن عبد الصبور رغم لحظات الضعف العابرة هذه يظل إلى آخر حياته  
وفيا لهذا المحبوب القاسى ، قائما بأن يكون مريدا من مريديه وتابعا من أتباعه ،  
واجدا في مجرد عشقه له وتجرده وفنائه فيه مبعثا للزهو على الأفران ، مؤكدا  
— كما فعل في نهاية أغنية ولاء — أنه لن يحيد عن طريقه مهما كان الثمن  
فادحا ، والعناء باهظا ، وتدلل المحبوب وصدوده قاسيين :

معذبي .. يا أيها الحبيب  
أليس لى فى المجلس السنى حبوة التيسع  
فإننى مطيع  
وخادم سميع

.....

فإن لطفك هل إلى رنوة الخنان  
فإننى أدل بالهوى على الأخدان  
أليس لى بقلبك العميق من مكان  
وقد كهرت فى هواك طينة الإنسان ١٩

\* \* \*

لقد تركت هاتان القصيدتان بصمات واضحة على ديوان الشعر الجديد ،  
لا بمجرد ما اكتشفتاه من كنوز التراث ، وما وظفتاه من أدوات وتكنيكات  
شعرية جديدة ، وإنما بتجسيدهما لعملية الإبداع الشعرى تجسيدا شعريا ،



وتصويرهما لعلاقة الشاعر بشعره من ناحية وبجمهوره من ناحية أخرى ، وبالربط والتوحيد بين التجربة الشعرية والتجربة الصوفية ، ووضع فكرة « العشق الشعري » في مقابل فكرة « العشق الصوفي » ، واعتبار الشعر معاناة واعية مغلصة واكتشافا جديدا للكون والإنسان ، ومعاناة مغلصة لقضايا الإنسان وهوميه الروحية والفكرية والاجتماعية ، وتجسيد ذلك كله من خلال أدوات فنية بكر لم تبذل بالتكرار وطول الاستخدام ، ولقد حاول الديوان أن يجسد هذا كله سواء من خلال الرؤية الشعرية فيه أو من خلال الأدوات والتسكينات الفنية .

### الرؤية الشعرية

على الرغم من تعدد الخيوط النفسية والشعورية والفكرية التي يتألف منها نسيج الرؤية الشعرية في هذا الديوان وتنوعها ، فإن هذه الخيوط تنسجها وتتلاحم تلاحما شديدا لتكوين نسيج واحد على قدر واضح من التجانس يضمن على الرؤية الشعرية في الديوان كله لونا من الوحدة النفسية التي تصعب مهمة من يهدف إلى تمييز الخيوط التي يتألف منها نسيج هذه الرؤية ، ولكن هذا في كل الأحوال لا يمنع من محاولة تلمس بعض الخيوط الأساسية في هذا النسيج على الرغم من تشابكها والتحامها بالخيوط الأخرى ، والتحامها قبل ذلك بالأدوات والوسائل الشعرية التي تجسد هذه الرؤية بأبعادها المختلفة . ويأتي في مقدمة هذه الخيوط :

#### الحزن

والحزن مكون أصيل من مكونات الوجدان المصري بشكل عام ، ويزداد الإحساس بهذا الحزن عمقا ورحابة بمقدار ما يتمتع به الوجدان من حساسية ورهافة ، ولما كان الشاعر هو أكثر الناس رهافة حس وعمق وجدان فمن الطبيعي أن يكون إحساسه بأثر أعظم وأشمل ولهذا نجد الحزن ملمحا أساسيا من ملامح رؤية عبد الصبور الشعرية في ديوان : الناس في بلادي ، وخطا أصيلا

في نسيج هذه الرؤية ، يتفاعل مع بقية الملامح الأخرى لهذه الرؤية ، يكتسب من ظلالها وألوانها ، ويلقى عليها بظلاله-الشفيفة أحيانا والكشيفة في معظم الأحيان- . ونجد الشاعر يفرد للحزن قصيدة خاصة تحمل عنوان « الحزن » ، يجعله فيها موضوعا للتأمل الشعري ، يطرح في مطلعها حزنه في عبارة تقريرية ثقيلة الوقع « يا صاحبي إنني حزين » ، ثم يحاول بعد هذا المطلع التقريري أن يخضع الحزن للتأمل الشعري ، ولكن التقريرية كانت تغلبه ربما لأن حزن هذه اللحظة كان أكثر ثقلا وفداحة من أن يستطيع الشاعر التخلص من أمره والابتعاد عنه مسافة كافية لتأمله تأملا شعريا فنيا .

ويحمل المقطع الثاني من أولى قصائد الديوان « رحلة في الليل » عنوان « أغنية صغيرة » وفي هذا المقطع يقص الشاعر حكاية حزينة عن طائر صغير كان يعيش في عشه الوداع مع واحد الزغيب عيشة هائلة ، وذات مساء حط من على السماء أجمل منوم ، ليشرب الدماء ، ويعلمك الأشلاء والذماء ، ويمتدح الشاعر لصديقه في نهاية القصة عن خاتمتها الحزينة بأنه حزين . . . . نفس العبارة التي بدأ بها قصيدته « الحزن » . . . ولهذا المقطع دلالة بليغة على مدى تغلغل الحزن في وجدان الشاعر حتى إن أغنياته ذاتها تمتزج بالحزن .

ولكن الحزن لا يطالنا دائما من ديوان « الناس في بلادى » بهذه المباشرة والوضوح بل يتلبس بأشكال كثيرة ويطالنا حتى من أشد اللحظات بهجة وإشراقا في الديوان ، ففي مقطع « السندباد » الذي يصور لحظة انتصار الشاعر السندباد وانتصاه اللحظة الشعرية المنشودة يختلط الإحساس بالزهو بلامع حزن خفي . وفي قصيدة « مرتفع أبدا » التي تصور لحظة من أشد اللحظات النفسية في الديوان إشراقا وبهجة وهي لحظة ارتفاع العلم على مبنى البحرية في بورسعيد في يونيو ١٩٥٦ بعد أن جلا عنها جنود الاحتلال يطالنا الحزن بوجهه الخفي من خلال ملامح الإشراق التي تفيض بهجة الانتصار ، حيث لا ينسى الشاعر أنه :

فهداء تلك اللحظة المحيطة أثرية

مضى إلى السكون من أحبابنا ألوف

كى يجعلو قلوبهم تلا من التراب

يقوم فوقه الهـلم

وهكذا لاينى الحزن يطالما بوجوهه الصريحة والخفية من شتى قصائد  
الديوان ، وتعد كلمة الحزن ومشتقاتها ومرادفاتها والألفاظ التى تدور فى  
فلسكها الشعرى من أكثر الألفاظ دورانا فى معجم عبد الصبور الشعرى فى  
هذا الديوان .

و يقترن الحزن بالليل فى كثير من القصائد ، فالحزن فى قصيدة « الحزن » :  
« يولد فى المساء لانه حزن ضرير ، وفى مقطع « أغنية صغيرة ، من قصيدة « رحلة  
فى الليل ، يهبط الأجسد المنهزم على عش الطائر الصغير وفرخه فى المساء ،  
وفى مقطع « بحر الحداد ، من نفس القصيدة يكون الليل هو مبعث حزن الشاعر  
وموعد رحلة ضياعه فى بحر الحداد ، وفى « هجم التتار ، يكون الليل والظلمة البلهاء  
مكونين أساسيين من مكونات تلك المروحة السكاكية الحزينة اتى رسمها الشاعر  
لمسكرا الاسرى - وفى قصيدة « الشهيد ، يكون المساء هو موعد الشاعر مع  
ذكريات الشجن واللوعة التى تثيرها فى نفسه زيارة طيف صديقه الشهيد :

كل مساء موعدى مع المضرج الشهيد

.....

كل مساء

بلا ملال

يهيج فى قلبى الليعاى والشجى .

ولكن ليس معنى هذا أن الليل مرتبط دائما بالحزن واللوعة ، فنحن نجد  
فى قصائد أخرى فى الديوان ذلك الليل الرومانسى الشفيف ، صديق الشعراء ،  
وملاذئهم الرزحى الخائى ؛ فهو فى « أناشيد غرام ، أخو الشعار وصديقه . وللاذم  
الحائى الذى يرتبى فى أحضانها الرحيمة قريبا :

أما أخى . . زميل غربى المساء  
فقد غفا بجاني ينتظر الجواب  
وحين عاد صاحباى غائمين  
عانقته ، ونمت فى أحضانها الرحيمه

وكذلك فى الممالك لك ، يغدو المساء موعدا لنشوة روحية غامرة ، وفرح  
مهاوى غريب يغمز أرجاء نفس الشاعر .

### الموت :

والموت ملمح أساسى آخر من ملامح الرؤية الشعرية فى ديوان « الناس فى  
بلادى » ، ويروع القارئ مدى ضخامة الرقعة التى يحتلها الموت من مساحة  
الرؤية الشعرية فى هذا الديوان ، فهو يكاد يطالعنا من كل قصيدة من قصائد  
الديوان ، فهو قدر يتر بصر بكل الأشياء الجميلة والنبيلة فى رؤية الشاعر ؛ فى أولى  
قصائد الديوان « رحلة فى الليل » يلقى الموت بظلاله القائمة على أكثر من مقطع  
من مقاطع القصيدة ، فيطالعنا من عنوان المقطع الأول « بحر الحداد » ويتر بصر  
فى المقطع الثانى « أغنية صغيرة » بالطائر الصغير وفرخه ، وفى « هجم التتار » يرحف  
الموت فى ركب التتار الغائمين لينشر ظلاله السوداء على المدينة العريقة الآمنة ،  
وفى « شنتى زهران » يترصد الموت ذلك الإنسان الطيب الاليف القوى الممتلئ  
بحب الحياة « زهران » ، وفى « أبى » يصبح الموت الذى اختطف الأب هو محور  
الرؤية الشعرية فى القصيدة كلها ، وفى « الناس فى بلادى » يكون الموت قدر  
( عم مصطفى ) ذلك الإنسان الطيب الوديع المؤمن الذى عقد الشاعر أواصر صلة  
عميقة بينه وبين القارئ من خلال تلك الصورة الوديمة التى صورها بها ، وتدور  
قصيدة ( السلام ) كلها حول تصوير لحظة احتضار لإنسان يموت ، وفى « عودة  
ذى الوجه السكتيب » يكون الموت والدمار نهاية ذوى الفضل والأمردين معا ،  
وفى « عيد الميلاد لسنة ١٩٥٤ » يلالع شبح الموت الشاعر حتى فى عيد ميلاده ،  
وفى « المملك لك » يختطف الموت الأخ الذى كان يفيض قوة وشبابا وعفوا .

وتدور قصيدة : طفل ، كلها حول احتضار الحب الطفل وفي رسالة إلى صديقة ، يموت الشيخ محي الدين الدرويش الصوفي الذي كانت تربطه بالشاعر صلات روحانية عميقة ؛ والذي كان صلة بين قلب الشاعر المأجوج وبين السماء وبموته تصرمت أوامر الصفاء بينهما ، وفي ذكريات ، يطالعنا الموت بوجهه مرتين ، حيث يموت البطل في البداية في سجنه في كرخه الذليل ؛ ثم تدب الحياة فيه بعد عام فيهب يبتغي النجاة ، ولكن الموت لا يتركه يفلت منه ، فيموت من جديد ميتة الشهيد ، وفي حياتي وعود ، يطالعنا الموت بوجهين مختلفين أيضا ، أولهما موت الحبيبة الأولى للشاعر ، والثاني موت الحب الثاني - رغم بقاء الحبيبة - وفي نام في سلام ، يكون الموت قدر ثلاث من المعالم النبيلة التي حاولت أن تضحى بحياتها في سبيل القيم النبيلة ، وهمسقراط ، والمسيح عليه السلام الذي استمداد الشاعر ملاح شخصية من الكتاب المقدس - ومحمد نبيل ، صديق الشاعر الطيار الذي سقطت طائرته على رمال غزة ، والذي يلح موته على وجدان الشاعر إلحاحا شديدا ، حيث يطالعنا من قصيدتين أخريين هما : إلى جندي غاصب ... سأقتلك ، والشهيد ، التي تدور كلها حول موت محمد نبيل ، وأخيرا في مرتفع أبدا ، يطالعنا الموت حتى من خلال أكثر الملاحظات لإشراقا وهي لحظة ارتفاع العلم ليصبح عنصرا من عناصر هذه الصور الزاهية .

لقد كانت فكرة الموت تلح إلحاحا شديدا على وجدان الشاعر وتلون أفق رؤيته ، ولفرط سيطرة هذه الفكرة عليه حاول أن يعقد بينه وبينها أوامر ألفة وفؤدة ، وأن يقدمه في بعض الأحيان في صورة لانهل من جاذبية ؛ ففي رسالة إلى صديقة ، يقدم الشاعر لموت الشيخ محي الدين صورة ساحرة تفيض نورانية وصفاء :

.. حين مات فاح ريح طيب

من جسمه السليب

وطار نعشه .....

وفي مات في سلام ، وسأقتلك ، ومرتفع أبدا ، والشهيد ، يكون الموت شهادة تتضامل إلى جانبها كل حياة .

( م - ٤ )

### الحب :

والحب في الناس في بلادى ، حب رومانى شفاف ، يهرم في أغلب الاحيان  
في آفاق روحانية رفيعة ... ويكاد المحبوب يتحول إلى معنى تجريدى يند عن  
التحديد الملموس والتجسد الواقعى ، والشاعر ينادى الحبيبة دائما بألفاظ التقديس  
والإجلال مثل : يا صديقتى ، يا واحدتى ، يا مليكة النساء ، يا سيدتى ، يا نجمى  
الأوحد ، يا مسيحي الصغير ، يا فتنتى ، يا جنتى ، يا أملا ، يا زهرا ، يا طائرا ؛  
يا ليلى ... إلخ .

وحتى حين يحاول الشاعر أن يضفى لونا من الواقعية على ملامح الحبيب ،  
تظل الصورة التى حاول تسكويها من مجموعة من العناصر المادية أقرب إلى التجريد  
منها إلى التجسد الواقعى ، ففى « سوناتا » ، مثلا :

وكان سريرك من صندل      وفرشته من حرير الشـآم  
وطوقت جيدك بالياسمين      ومسحت كفك بالعنبر  
وثوبك خيط من الموسلين      وخيط من الذهب الأصفر

لأنها صورة - رغم مادية عناصرها - أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع الحقيقى .  
ومثل هذا ما فعله الشاعر في « أغنية حب » .

وتبقى بعد ذلك قصيدتان في الديوان أخذ الحب فيهما طابعا ماديا حسيا  
وهما قصيدتا « منحدر الثلج » و « غزلية » ، ولذا فهما تعدان غريبتين على النسيج  
العام للرؤية الشعرية في الديوان :

والحب في قصائد قليلة في الديوان حب نخب معلماء ، ودرب من دروب  
الخلاص التى يلوذ بها الشاعر ؛ فهو في « سوناتا » ، ملاذ روحى ورجاء أخير  
للشاعر يفر إليه من همزم الحياة وجهامتها .

وفي العصر شفتك يا فتنتى      ولم نفترق في الزحام البليد  
وقهلت ثوبك يا فتنتى      لأنك أنت رجائي الوحيد

وفي رسالة إلى صديقة ، يكون لرسالة الحبيبة تأثير سحري خارق ، حيث  
تشقى آلام الشاعر وأوصابه وتقرن في رؤيته بالمعجزات النبوية (قيص يوسف ،  
ومعجزات عيسى عليهما السلام) :

خطابك الرقيق كالقميص بين مقلتي يعقوب

أنفاس عيسى تصنع الحياة في التراب

الساق للمسيح

الأمين للضريح

هناة الفؤاد للكروب

وفي أغنية حب ، يكون وجه الحبيب خيمة من نور ويبرق الشاعر المنشور .  
ولكنه في معظم القصائد الحب المحبط المهزوم ، فهو في « طفل » حب محضر  
غارب يرثيه الشاعر ، وهو في « الإله الصغير » حب غادر هاجر ، وهو في « حياتي  
وعود » حب محبط مرتين ، هزمه الموت مرة والخيانة مرة أخرى ، وهو في  
« الوعد الأخير » ذكريات حب هاجر ، وهو في « يانجمي يانجمي الاوحد »  
حب محكوم عليه بالهزيمة والموت لأنه يغالب ظروفاً أعنى منه :

ولأن الأيام مريضة

ولأن الليل الموحش يولد فيه الرعب

لن تجنى منى الحب .

وهكذا تتعاقب هذه الخيوط الثلاثة « الحزن ، و « الموت ، و « الحب » ، هذا  
العناق الرائع في رؤية الشاعر في هذا الديوان .

### الوطن :

الوطن مكون بارز من مكونات الرؤية الشعرية في ديوان « الناس في بلادى »  
ويلاحظ في القصائد التي تجسد هذا البعد من أبعاد رؤية عبد الصبور الشعرية في  
هذا الديوان أن الشاعر كان مفتوناً بفكرة « الاستشهاد » ، وكانت هذه الفكرة

تملا عليه أنظار نفسه إجلالا وإكبارا ، فنجده يتغنى باستشهاد صديقه الطيار  
محمد نبيل في ثلاث من قصائد الديوان هي : نام في سلام ، ود إلى جنسدى  
غاصب ... سأقتلك ، ود الشهيد ، وفي القصيدة الأولى يقرن تضحية صديقه  
الشهيد بتضحيات رواد الإنسانية الكبار أمثال سقراط والمسيح عليه السلام ،  
وفي القصيدتين الآخرين يمتزج الإحساس الذاتى بفقدان الصديق بالشعور  
القومى امتزاجا شديدا يصعب معه الفصل بين البعدين ، ويختلط بكأؤه لصديقه  
باعتزازه باستشهاده ، وتذوب ملامح الصديق الفريد في ملامح المجاهد الشهيد ،  
فينساب غناؤه الشعجى على هذا النحو في : الشهيد ، :

وحين يوغل المساء أهتف اسمه الحبيب

أدعوه أن يخف لى من أفقه الرحيب

يحمى .. لا يكسر قلبى

ويتسكى جنبى على سريرى

لكن عيني تطرفان .. تمشيان

وكيف لى .. وجرحه فى وجهه مصباح

.....

وأمس مر ، ثم حيا وجهه الوضى

هنيئة ، وماج ثوبه على استدارة الأفق

فوق ربا المدينة الفساح

والنظمات جراحه فى صدرها الجرى

ونور المساء بالجراح

كأنه صباح

وفي دمشق زهران ، يخلد الشاعر استشهاد زهران أحد شهداء دمشق ،

وفي دمشق أبدا ، لا ينسى الشاعر فى لحظة زهوه المنتصرة أن ثمن هذه اللحظة

المنتصرة المحيطة كان ألوف الشهداء من أحبائنا الذين ذهبوا كي يحملوا من قلوبهم



تلا يرتفع فوقه العلم . لقد كانت الشهادة قيمة باهظة من القيم التي أثمرت بوجودها الشاعر وترسخت فيه .

ويعطى على بعض قصائد البعد الوطني لون من المباشرة والتقريرية والخطابية ، وبخاصة قصيدة : إلى جندي غاصب . . سأقتلك ، حيث تسودها نبرة خطابية شحنة الزين ، تطالعنا منذ عنوانها الحشن الغليظ ، سأقتلك ، . . ثم تنساب عبر مطلعها الصاحب الغاصب سأقتلك .

من قبل أن تقتلني . . سأقتلك  
من قبل أن تغوص في دمي . . أغوص في دمك

وليس بينما سوى السلاح

وليحكم السلاح يدينا

وإن كانت هذه النبرة التقريرية العالية لا تلبث بعد ذلك أن تتحول إلى رؤية شعرية شفاعية ، ولعل في عرامة إحساس الشاعر القوي بالحنق ضد أولئك الذين انتهكوا حرمة الوطن ما يفسر سر هذه النبرة التقريرية المصارخة في مطلع القصيدة وفي بعض مقاطعها الأخرى .

### الفكر :

يلفت النظر في هذا الديوان أن البعد الفكري التأمل الذي سوف يصبح أكثر الأبعاد في رؤية عبد الصبور الشعرية وضوحا في دواوينه التالية يبدو في هذا الديوان شديد الخفوت ، ويكاد يتوارى خلف الملاحم الأخرى للرؤية الشعرية ، فقد كان إحساسه في هذا الديوان يغلب فمكره ، وكان ينجح في تحويل الهموم الفكرية إلى إحاسيس نابضة ، ولما كنا مع هذا لانعدم أن نجد قصائد قليلة يغلب عليها التأمل الذهني ، والانشغال ببعض الهموم الفكرية العامة انشغالا عقليا ، كما في : الملك لك ، مثلا ، ورسالة إلى صديقه ، وبعض القصائد الأخرى .

ولعله مما يتصل بهذا البعد الفكري في الديوان انشغال الشاعر ببعض الأفكار

والرؤى الصوفية ، وإن كان عبد الصبور في الغالب يوظف في « الناس في بلادى » هذه القيم الصوفية توظيفاً فنياً للتعبير عن بعض أبعاد رؤيته الأخرى أكثر مما يجعل هذه القيم موضوعاً لتأمل ذهني ، وهذا واضح في « أغنية ولاء » التي جعل فيها من تجربة « العشق الصوفي » معادلاً فنياً لتجربة المعاشاة الشعرية ، وكذلك في « الملك لك » التي استغل فيها بعض أصداء تجربة الوصول الصوفي للتعبير عن تلك النشوة الروحية الباهرة التي يحسها .

وفي « رسالة إلى صديقه » يفتن عبد الصبور في تصوير شخصية الصوفي المجدوب الشيخ محيي الدين ، ويجعل من ملامح الصفاء التي تشع من هذه الشخصية وسائل لتصوير بعض أحاسيسه الروحانية الخاصة .

باختصار - فإن البعد التأملی الذهني في هذا الديوان يعد أشد أبعاد الرؤية الشعرية فيه خفوتاً .

## الأدوات

### اللغة :

كان صلاح عبد الصبور يدرك جيداً أن الشعر تشكيل لغوي في النهاية ، وأن كل الشاعر والأحاسيس والأفكار والمعاني تظل عناصر غير شعرية تشكل في أبنية لغوية خاصة وأن هذه الأفكار والأحاسيس تبرز بهذه الأبنية اللغوية وتتلشى فيها ، وأن اللغة في العمل الشعري ليست أداة توصيل وإنما هي أداة إبداع وخلق... ولهذا كله حرص عبد الصبور على أن يرهف لغته ويشحنها ويفجر فيها من الطاقات التعبيرية ما يمكنها من استيعاب رؤيته الشعرية بكل أبعادها المتنوعة ، وتجسيدها تجسيدا فنياً .

لقد اهتم عبد الصبور في هذا الديوان اهتماماً كبيراً سواء على مستوى المفردة أو على مستوى التركيب ، فشحن مفردات معجمه بلفافات إيحائية بالغة الثراء حتى لتجد اللفظة الواحدة من ألفاظ هذا المعجم تشع - عبر السياقات المتعددة

التي يضمها فيها - بإيجازات متنوعة إلى حد التناقض .  
د فالليل ، مثلاً نجده يشع بكل معاني الوحشة والرهبة والقسوة في سياق ما :

وكم ليللة جمعت يافتنتي

وأخرى ظمئت

وكم جمعت عارضى الدماء

وقد وغرتها ليالى الشتاء ( الملك لك )

ولكنه في سياق آخر يفيض بكل معاني الرفق والحنو ، حتى ليغدو ملجأ  
روخيا يلوذ به الشاعر من النور ذاته :

ياليل ياراحى ومصباحى وأفراحى وكفى

أبعد رماح النور عنى ( عيد الميلاد لسنة ١٩٥٤ )

وما بين هذين الطرفين المتناقضين تتعدد الدلالات الشعرية الليل وتنوع ،  
فالليل في الديوان ليس هذا الليل المعجمي الذي يتجمد عند معنى واحد أو معان  
محدوده ، وإنما هو الليل الشعرى الذى يعطيه عبدالصبور كل دلالة ...

وكذلك د النور ، نراه مثلاً في قصيدة د الملك لك ، يشع بمعاني النشوة  
الروحية الغامرة والصفاء الباهر على نفس الشاعر :

وأنظر يافتنتى للسماء

ومن بابها الذهبى الضياء

يضىء الدجى بانهمار النجوم

يلور فى وجنتها السلام

ولكننا نجد هذا النور نفسه فى د طفل ، نورا حزيناً يملأ شجناً وألماً ، فهو  
مرتبط بذلك المشهد الحزين لموت الحب لطفل ، ودفن الشاعر له بين ضلوعه :

وسدته قلبي الكسدير

وجعلت حائطه الدموع

وأثرت من هدى الشموع

والنور في لحن يشع بمعاني الإحساس بفداحة التضحية ، وضخامة الشمن  
الباهظ الذي يدفعه المناضرون في سبيل وافع أكثر إنترقاللإنسانية :

وإذا يولد في العتمة مصباح فريد  
فاذكري

زيتة نور عيوني وعيون الرفقاء

وأخيرا نجد النور في . عيد الميلاد لسنة ١٩٥٤ ، نورا عدوانيا فظاً يخشاه  
الشاعر ويرهبه ويستجير بالليل منه :

النور عملاق يزول هدأتى ويهد أمني  
ويريني المهوى العميق لرحلتى فيريع ظني  
ياليل ياراحي ومصباحي وأفراحي وكئي  
أبعد رماح النور عني

وهكذا يشحن عبدالصبور مفردات معجمه بدلالات شعرية بالغة التراء  
والتنوع ، وهكذا يفجر في اللمظة طاقات تعبيرية خلاقة لا ينفد لها إشعاع بحيث  
تظل اللمظة جديدة دائما لا تبتذل باستخدامها في مداول معجمي محدود .

وقد وظف عبدالصبور في هذا الديوان حتى الإمكانيات اللغوية التقليدية  
توظيفاً شعرياً ناجحاً . فإمكانة « التكرار » مثلاً يوظفها سواء على مستوى  
المفردات أو على مستوى التراكيب للإيحاء بملاح رؤيته الشعرية . في « أغنية حب » ،  
مثلاً نجده يكرر كلمة « حبيبي » سبع مرات في المقطع الأول الذي لا يتجاوز عدد  
أبياته الثمانية ، لأن هذه اللمظة تمثل مركز ثقل شعوري خاص في رؤيته الشعرية  
في هذه القصيدة ولهذا يلجأ إليها هذا الإلحاح رغم استطاعته استبدال الضمير بها .  
وفي قصيدة « يا نجمي » . . . يا نجمي الأوحده ، يكرر كلمة « يا نجمي » أكثر من عشر  
مرات لأن هذا النجم هو ومضة الضوء الوحيدة التي تشع خلال الظلمات الكاشفة  
التي ترين على أفق الرؤبة الشعرية في هذه القصيدة ، ولهذا يتشبث بها الشاعر هذا

التشبث الشديد ويلج عليها بالتكرار ، سواء في صورتها المفردة ، أو في صورة التركيب الذي وردت عليه في عنوان القصيدة « يا نجمي . . يا نجمي الأوحدي » . وفي قصيدة « إلى جندي غاصب . . . سأقتلك » ، تكرر عبارة « سأقتلك » ثمانين مرات على امتداد القصيدة ؛ حيث يفتتح بها الشاعر القصيدة في بيت كامل مستقل مؤلف من هذه العبارة وحدها « سأقتلك » ، ويختم بها القصيدة جزءا من بيتها الأخير « من قبل أن تقتلني سأقتلك » ، وبين البداية والنهاية تتردد على امتداد القصيدة ست مرات أخرى مقترنة بهذه العبارة الفظة « من قبل أن تغوص في دمي أغوص في دمك » ، للتعبير عن مدى تغلغل الإحساس بالكراهية لذلك الجندي الغاصب الذي استباح حرمة الوطن في وجدان الشاعر . وفي « شفق زهران » ، تكرر كلمة « زهران » حوالي خمس عشرة مرة في القصيدة مرتبطة بمغاني الوداعة والتفتح وحب الحياة .

ويبرز عبد الصبور في توظيف التكرار بالنسبة للتراكيب حيث يتصرف فيه فلا يغدو تكرارا نمطيا جامدا وإنما يتنوع من موضع إلى آخر ، مشحونا في كل موضع بإحساسات جديدة . في قصيدة « أبي » التي يمثل موت الأب محورها الشعوري الأساسي الذي تدور حوله كل المكونات النفسية والشعورية الأخرى يكرر الشاعر العبارة التي تجسد هذا المحور « وأني نعي أبي » خمس مرات ، متصرفا في صورة التكرار في كل مرة من المرات الخمس ، فهو يفتتح القصيدة بهذين البيتين :

وأني نعي أبي ذاك الصباح

نام في الميدان مشجوج الجبين

ويختم القصيدة بنفس البيتين بعد أن يحذف عبارة « ذاك الصباح » من البيت الأول ثم يكررهما في منتصف القصيدة ، وتكرر عبارة « وأني نعي أبي » وحدها مرتين أخريين ، وتكرر حولها بعض المبارات الأخرى المرتبطة بها شعوريا ، مثل « وبأقدام تجر الأحذية » و« تدق الأرض في وقع منقر » . طرقتوا الباب علينا ، التي يكررها

الشاعر بدورها عدة مرات مع بعض التصرف في تشكيلها ، ومثل عبارة « مطر يهيم وبرق وضباب ، وعبارة « كان لجرا موغلا في وحشته ، ... تتكرر هذه التراكيب بصور مختلفة « تتوالى ، وتتوازي ، وتتقاطع ، وتتعايق ، ويتولد من تكرارها المتنوع إحساس ثقيل بالحزن نجح الشاعر نجاحا كبيرا في توظيف هذا التكرار لتجسيده .

وفي أكثر من قصيدة من قصائد « الناس في بلادى ، يستخدم عبد الصبور التكرار لأداء وظيفة فنية خاصة وهى الإيحاء بأن الرؤية الشعرية فى القصيدة دائرة نفسية مغلقة حيث يعود فى نهاية القصيدة إلى نقطة البدء التى انطلق منها عن طريق تكرار العبارة التى افتتح بها القصيدة فى نهايتها ، كما فى قصيدتى « أبى ، و « إلى جندي غاصب ... سأقتلك ، اللتين ختمتهما بنفس العبارة التى افتتحتهما بها ، وأحيانا يمتد التكرار فى مثل هذا الموقع ليشمل مقطعا كاملا ، كما فى قصيدة « الإله الصغير ، التى اختتمها الشاعر بنفس المقطع الذى افتتحها به وهو :

كان لى يوما لىه وملاذى كان بيثسه  
قال لى إن طريق الورد وعر .. وارقيقته  
وتلففت ورائى وورائى ما وجسده  
ثم أصغيت لصوت الريح تبسكى ، فبكيت

وأحيانا يوظف الشاعر التكرار لأداء وظيفة أخرى وهى اتخاذ نقطة انطلاق ينطلق منها الشاعر إلى تسجيل كل بعد من أبعاد رؤيته الشعرية المتنوعة المرتبطة بالعبارة المكررة ، ففى قصيدة الأطلال يفتتح الشاعر كل مقطع من مقاطع القصيدة التسمية بعبارة « أطلال .. أطلال ، لينطلق منها إلى رصد الأبعاد النفسانية المتعددة .

وفى بعض الأحيان يكون التكرار تكرارا نغميا ، لا يكرر فيه الشاعر كلمة أو عبارة وإنما يكرر إيقاعا نغميا ، وفى مثل هذا الموقع تكون وظيفة التكرار

موسيقية أكثر منها دلالية . في « شفق زهران » مثلاً يقول الشاعر :

شب زهران قدويا ... ونقيبا

بطأ الأرض خفيفا ... وأليفها

فتحس أن كلمتي « نقيبا » و « أليفها » إنما هما تكراران نغميان للكلمتي « قدويا » و « خفيفا » والتكرار هنا يؤدي وظيفة موسيقية أشبه بتلك الوظيفة التي تؤديها كلمة « يبابا » مثلاً في عبارة « خرابا يبابا » .

بقى قبل أن نترك الحديث عن لغة عبد الصبور الشعرية في هذا الديوان أن نشير إلى تلك المحاولة التي قام بها في قصيدة « حزن » لاستخدام لغة الحياة اليومية استخداماً شعرياً ، حيث استخدم في هذه القصيدة بعض العبارات الشائعة في لغة التخاطب اليومي مثل :

فشرت شايا في الطريق

ورنقت نعلني

ولعبت بالنرد الموزع بين كفي والصديق

قل ساعة أو ساعتين

قل عشرة أو عشرين

وقد أثارت هذه المحاولة في وقتها جدلاً نقدياً طويلاً ، ويبدو أن صلاح عبد الصبور اقتنع بعدم ملاءمتها ، فلا أذكر أنه عاد إليها مرة أخرى . فلا شك أن اللغة الشعرية تمثل أعلى مستويات اللغة وأكثرها جلالاً ، وهناك هوة واسعة بين لغة التخاطب اليومي واللغة الفصحى حتى في أبسط مستوياتها فضلاً عن مستواها الشعري الرفيع ، وإذا كان هناك محاولات ناجحة في بعض اللغات الأوروبية لتوظيف لغة الحياة اليومية في الشعر فذلك لأن الفارق بين اللغات الدارجة واللغة الفصحى في هذه اللغات ليس في اتساع الهوة التي تفصل بين الفصحى ولجاتها الدارجة في العربية .

### الصور والرموز :

كانت الصورة أداة عبد الصبور الشعرية الأولى لتشكيل رؤيته الشعرية في ديوانه الأول . والصورة الشعرية في هذا الديوان عالم شديد الثراء والتنوع ، تتراوح في طبيعتها ما بين أشد الأشكال بساطة وأكثرها تركيبا وتعقيدا ، وتنوع مصادر مواردها بتنوع ثقافة الشاعر ورحابة انفتاحه على الكون ، وتعدد وظائفها بتعدد أبعاد الرؤية الشعرية وتنوعها في الديوان .

ويلجأ عبد الصبور في هذا الديوان كثيرا إلى وسائل التصوير التقليدية من تشبيه واستعارة وكناية ، وإن كان في معظم الأحوال يوظف هذه الأشكال التقليدية توظيفا فنيا جديدا للإيحاء بأبعاد نفسية وشعورية لم تكن الوهذه سائل عادة توظف للتعبير عنها ، وكان هذا يدفعه أحيانا إلى الإغراب في تشكيل هذه الصور ، وتأليفا من عناصر متباعدة لا يبدو بينها للوهلة الأولى ترابط ملموس .

ويحتل التشبيه بالذات مكانة واضحة بين وسائل التصوير التقليدية في هذا الديوان ، وإن كانت الصورة التشبيهية في معظم الأحيان لا تقتصر على مجرد إبراز التشابه الحسي بين عناصر متشابهة حسيًا وإنما كان يلمس الصلات النفسية والروحية الخفية بين هذه العناصر ؛ لحين يقول مثلا في رسالة إلى صديقه :

خطابك الرقيق كالقميص بين مقلتي يعقوب

أنفاس عيسى تصنع الحياة في التراب

الساق للكسيح

العين للمضير ... إلخ

فإن الشاعر هنا يعتمد على صور تشبيهية لا تقوم على أساس رصد التشابه الحسي بين العناصر المسكونة للصورة وتسجيله ، وإنما ترصد التشابه الروحي العميق بين خطاب الصديقة ومعجزات الأنبياء عليهم السلام ، كنميص يوسف ، وقدرة عيسى على إخراج الموتى وشفاء المرضى بإذن الله ، ويمكن هذا التشابه



في ذلك التأثير الخارق غير العادى الذى يجمع بين رسالة الصديقة وهذه المعجزات النبوية الكريمة . . . وقد نجحت الصور التشبيهية في الإيحاء بكل هذا .

وفي قصيدة « الناس في بلادى » يجمع الشاعر في مستهل القصيدة بين مجموعة من الصور التشبيهية التى يقوم بعضها على أساس العلاقات العادية المألوفة ، وبعضها الآخر على أساس علاقات أكثر خفاء وعمقا ، ولكن هذه الصور تتفاعل فيما بينها لتسكون صورة كلية يقبل في إطارها اعتماد بعض العلاقات السطحية المألوفة أساسا لتشكيل الصورة التشبيهية ، يقول الشاعر في مطلع القصيدة :

الناس في بلادى جارحون كالصقور

غناؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة الشجر

وضحكهم يئن كاللبيب في الحطب

فالصورة الاولى تقوم على أساس تشابه مبتذل بين الإنسان الجارح والصقر ، على حين تقوم الصورة الثانية على أساس نفسى غير محدود ، إذ ليس ثمة تشابه محسوس بين غناء الناس وبين رجفة الشتاء في ذؤابة الشجر ، وإنما هو الأثر النفسى الخفى . . . أما الصورة الأخيرة فعلى الرغم من أنها تبدأ من علاقات حسية قائمة على أساس سمى بين عنصرى التشبيه ، فإنها تتجاوز هذه العلاقات المحسوسة بين الضحك وأزيز اللبيب في الحطب إلى آفاق نفسية أكثر عمقا ورحابة . . . فذلك الضحك الظاهرى يخترن وراءه ثورة كامنة ، وغضباً خبيثاً . . . وهكذا يتنجح الشاعر في توظيف تلك الصور التشبيهية القائمة على أساس علاقات حسية بين عناصرها توظيفا فنيا للإيحاء بالأبعاد النفسية والشعورية للرؤية الشعرية .

ولكنه في أحيان قليلة يخفق في توظيف تلك الصور التشبيهية الحسية ، حين يطفى عليه الاهتمام بتسجيل التشابه الحسى السطحي بين عناصر الصورة ، دون أن يحمل هذا التشابه أية أبعاد نفسية أو شعورية ؛ ففي « رسالة إلى صديقة » ، وفي سياق يفيض شمانية وروحانية يتحدث فيه الشاعر عن زيارة الشيخ محي الدين له في المنام ، يخرجنا الشاعر من صفاء هذه الروحانية بصورتين تشبيهيتين حسيتين:

بالأمس زارنى ، ووجهه السمين يستدير مثل دينار ذهب  
ومقلته حلوتان ... جرتان من غسل  
وهكذا تنسافر هاتان الصورتان الحسينتان مع السياق الروحاني العام  
وتفسدانه .

وكما اعتمد الشاعر في بناء صوره على الوسائل التقليدية اعتمد أيضا على  
البناء الواقعي غير المجازي للصورة ، حيث كان يصوغ بعض الصور الخالية من  
أى استخدام مجازي للكلمات ، ومع ذلك تؤدي هذه الصورة وظيفتها الفنية أتم  
ما يكون الأداء . في « شفق زهران » مثلا يرسم الشاعر لزهران ما يشبه أن يكون  
بطاقة هوية شديدة البساطة والتأثير ، مستخدما مجموعة من الصور الواقعية الحقيقية  
الخالية تماما من كل استخدام مجازي للألفاظ :

كان زهران غلاما  
أمه سمراء ، والآب مولد  
وبعينييه وسامة  
وعلى الصدغ حمامة  
وعلى الزند أبو زيد سلامة  
ممسكا سيفها ، وتحت الوشم نبش كالكتابة  
اسم قرية  
دنشـواى  
شب زهران قويا ... ونقيا  
يطأ الأرض خفيفا ... وألينا  
كان ضحكا ... ولوعا بالغناء  
وسماع الشعر في ليل الشتاء  
وهكذا تتوالى الصور عفوية بسيطة بساطة ذلك الإنسان الذى يرسم الشاعر  
ملاحظ شخصيته المادية والنفسية .

وعلى كثرة استخدام عبد الصبور لمثل هذه الوسائل التقليدية في تشكيل صورته ، فإن التدرج الأعظم من هذه الصور كان يعتمد في تشكيله على الوسائل الحديثة ، من مثل تراسل الحواس ، ومزج المتناقضات ، والتجميع ، بمعنى بناء الصورة من مجموعة من الشذرات المتناثرة التي يؤلف بينها الشاعر ليتولد من هذا التأليف صورة كلية ذات تأثير نفسي خاص ، وغير ذلك من وسائل التشكيل الشعري التي أصبحت من أبرز سمات الحركة الشعرية الجديدة . ويقوم التشخيص بدور أساسي في تشكيل كثير من صور الديوان الشعرية ، وعلى الرغم من أن التشخيص وسيلة فنية عرفها شعرنا القديم فإنها لم تشع فيه شيوع الوسائل التقليدية المعروفة ، ولكن هذه الوسيلة شاعت شيوعا كبيرا في نتاج الشعراء الجدد ، وقد استغلها عبد الصبور استغلالا بارعا فوجدنا المشاعر والاحاسيس والمعاني التجريدية ومظاهر الطبيعة الجامدة . . . نرى كل ذلك كائنات حية تفيض بالحياة والنشاط؛ نجد الحزن مثلا في « شفق زهران » يمشى إلى الأكواخ تئين له ألف ذراع ، وفي « الحزن » نجد الحزن يفترش الطريق ، ونجده حزنا ضريرا ، وصموتا . . إلخ . وفي الرحلة نرى « الصبح يدرج في طفولته » ، والميل يحبو حبو منهزم ، وفي « أناشيد غرام » يشخص الشاعر القمر والنسيم والليل ويعقد يده ويدهم أواصر صلة حميمة ويحملهم رسله إلى المحبوبة ويحاورهم ويحاورونه . . . وهكذا تتحول كل هذه العناصر التجريدية والجامدة إلى كائنات تنففس وتتحرك وتحس وتضفي على القصائد حيوية متجددة .

أما تراسل الحواس والمدرجات ومزج المتناقضات ، وغير ذلك من وسائل التشكيل التي تعبت بالعلاقات المألوفة بين الأشياء فهي شديدة النضج في الديوان ، فنجد النغم يورق في النفس أدغالا حزينة ، والأفق محتقن الغبار ، والكلمات غنائم ، ونسمع للموسيقى حفيفا ، ونرى الرؤى تقطف وتجمع ، والحياة تموت في العينين ، والبسمة بيضاء ، والنجوم سوداء . . . والأمثلة لهذه الوسائل لا تنتهي .

ولكن ثمة وسيلة من وسائل تشكيل الصورة الشعرية جديرة بالإشارة وهي بناء الصورة عن طريق تجميع مجموعة من العناصر المتناثرة التي قد لا يكون لأي

منها دلالة واضحة ، ولكن تجميعها في صورة شعرية واحدة يجعلها قادرة على إحداث تأثير نفسى خاص تتأزر كل هذه العناصر على إحداثه . في قصيدة «أبي» مثلا نلنا مثل هذه الصورة البارعة القائمة على أساس التجميع :

مطر يهيمى . . . و برق . . . وضباب

ورعود قاصفة .

قطعة تصرخ من هول المطر

وكلاب تتماوى

فالشاعر يشكل هذه الصورة التى تترك في النفس إيماء قويا بالوحشة والايى واللوعة من مجموعة من الشذرات المتناثرة التى تتفاعل في إطار هذه الصورة لتحدث هذا الأثر النفسى العميق . . . وهذه الوسيلة من وسائل تشكيل الصورة الشديدة التأثير بدورها في الديوان تعد أثرا من أثار استفادة الشاعر من الفنون الأخرى ، فهي تشبه المونتاج السينمائي القائم على أساس الترابط .

أما د الرموز ، فإن عبدالصبور في هذا الديوان يبدع مجموعة من الرموز الخاصة التى شاعت بعد ذلك في شعر الشعراء من بعده حتى ليتمكن القول إنه وضع في هذا الديوان أسس معجم رمزى - على الرغم مما في هذا التعبير من تناقض وقد استمد بعض رموزه من الطبيعة ومن الحياة المعاصرة ، كما استمد بعضها الأخرى من التراث ، ولكنه في كل الأحوال كان يعكف على طرفي الرمز ينسج بينهما خيوط علاقة رمزية عميقة في دأب واقتدار ، في قصيدة « طفل » يرمن عبدالصبور بالطفل إلى ذاك الحب النضير الوديع المحتضر ، ويبدأ عنصرا العلاقة الرمزية - الطفل والحب - في التفاعل منذ بداية القصيدة ليعطى كل منهما للآخر ويأخذ منه ، ومن خلال هذا التفاعل الخلاق تنمو معه القصيدة .

وفي «رحلة في المبل » يرمن في مقطع « أغنية صغيرة » بالاجدل المنهوم والطائر الصغير وفرخه الزغيب إلى ذلك النذر الناشم الذى يترصد كل ماهو برىء ووديع في الحياة . وفي « أغنية ولاء » ينسج خيوط علاقة رمزية عميقة بين التجربة الصوفية

التجربة الشعرية ، وبين المعشوق في التجربة الصوفية والشعر ، وبين العاشق الصوفي والشاعر ، وتشابك هذه الخيوط وتلاحم .

وفي د هجم التتار ، يوظف الشاعر رمز التتار بكل ما ارتبط بهذا الرمز من دلالات الوحشية والهمجية والعدوان ليرمز به إلى قوى العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ ، وفي د رحلة في الليل ، يرمز بالسندباد ومغامراته إلى الشاعر ومعاناة الإبداع الشعري . وهكذا يستمد عبد الصبور الكثير من رموزه من التراث ، وهو في هذه الرموز التراثية يضيف على معطيات التراث التراث التي يوظفها كرموز أبعاد رؤيته المعاصرة ، ويترك الدلالة التراثية لهذه المعطيات تتفاعل مع الدلالات المعاصرة التي يضيفها عليها ، ومن خلال هذا التفاعل تنمو العملية الرمزية كما رأينا في تحليل مقطع « السندباد » من د أغنية في الليل .

#### توظيف الموروث :

يضرب عبد الصبور بجذوره في أعماق تراث بالغ الغنى والرحابة في هذا الديوان ، ويحتاج من كنوز هذا التراث ما يثرى به تجربته الشعرية . وموروث عبد الصبور في هذا الديوان موروث ثري متنوع ، لا ينحصر في إطار التراث العربي والإسلامي ، وإنما يرحب ليشمل التراث الإنساني كله ، وفي مقدمة هذا التراث بالطبع الموروث العربي والإسلامي .

وقد فتن عبد الصبور بالموروث الصوفي بصفة خاصة ، فاستمد منه في أكثر من قصيدة ؛ ففي د رسالة إلى صديقة ، يستعير ذلك الجو الصوفي الإثفاف الذي يفيض بالصفاء والذي يمثله الشيخ محي الدين ذلك الصوفي الشيخ الذي افتتن به عبید الصبور وتأنق في تصوير ملاحمه الصوفية ، وإلى جانب استعارته من الجو الصوفي استعار المعجم الصوفي في ذلك الحوار الذي كان يدور في القصيدة بينه وبين الشيخ محي الدين ، بل واستعار بعض المأثورات الصوفية في هذا الحوار .

وفى د أغنية ولاء ، يستثير الشاعر تجربة الوجد الصوفي ليصور من خلالها تجربة الشاعر مع الشعر ، كما يوظف في نفس القصيدة بعض مفردات المعجم الصوفي ، وبعض النغم الصوفية للإيحاء بروحانية التجربة الشعرية وضرورة تجرد الشاعر لها وفنائه فيها ، وفى د الملك لك ، يوظف النشوة الصوفية للتعبير عن ذلك الفرح الروحاني الغامر الذى يغمر أرجاء نفسه .

كما استعار من التراث الدينى كثيراً من المعطيات ووظفها توظيفاً فنياً موفقاً ، كتوظيفه لقصيدة يوسف ومعجزات عيسى عليه السلام فى د رسالة إلى صديقه ، وقد استعار شخصية المسيح عليه السلام فى أكثر من قصيدة ، ومثل استعارته لفكرة التجرد فى عملية الإحرام فى الحج فى قصيدة د أغنية ولاء .

واستعار عبد الصبور من الموروث الشعبى عناصر كثيرة وظفها توظيفاً شعرياً بارعاً ، مثل استعارته لشخصية السندباد فى قصيدة د رحلة فى الليل ، واستعارته لقالب د الحدوتة ، النبوية وبعض أدواتها ولوازمها الأسلوبية فى د شق زهران ، مثل د كان ياما كان ، والتي تكررت فى القصيدة أكثر من مرة :

كان ياما كان . . . أن زفت لزهران جملة

كان ياما كان . . . أن أنجب زهران غلاماً و غلاماً

كان ياما كان . . . أن مرت لياليه المويلة

وفى د الملك لك ، يستثير الشاعر بعض الموروثات الشعبية ، وبعض أبطال القصص الشعبى كالغول والسندباد .

وكما استعار عبد الصبور من الموروث التاريخى بعض المعطيات كالنتار مثلاً فى قصيدة د هجم النتار .

أما الموروث الإنسانى العام فى هذا الديوان فتتنوع مصادره ، فيستثير من

التراث الإغريقي بعض المعطيات ، كاستعارته لشخصية أبي الهول في قصيدة  
« عودة ذى الوجه الكئيب » ، حيث صور الشاعر صنيع ذى الوجه الكئيب بصنيع  
أبي الهول بأهل طيبة في أسطورة « أوديب » ، كما استعار شخصية « هرقل »  
بشكل عابر في قصيدة « أبي » ، واستعار شخصية سقراط وبعض تراثاته ،  
وبخاصة مشهد موته سعيداً في سبيل فكره ، وفي سبيل المعرفة ، وعبارته  
الشهيرة « اعرف نفسك » ، وذلك كله في قصيدة « نام في سلام » التي يقرن فيها  
الشاعر بين استشهاد صديقه محمد نبيل وبين تضحيات رواد الإنسانية العظام  
في سبيل مثلهم العليا ، في مطلع القصيدة يسوق إلينا الشاعر مشهد موت  
سقراط مبتسماً قريراً بين تلاميذه اللدغميين لاستقباله الموت بهذه الرغبة  
الملحة :

ومات ذلك الوديع دونما احتفال

معلماً ورائداً في سنة السكال

أما التلاميذ الذين أنفقوا أيامهم محبة للحكمة

فقد تهامسوا : « أيديهم المعلم ١٩ »

عندئذ أجاب أكثر الشباب فطنة :

« ألم يقل لنا المعلم الشهيد حكمة الأجيال :

يا أيها الإنسان . . اعرف نفسك ،

وهو يموت وادعاً لأنه عرف . . . »

وعبد الصبور يقرن شخصية سقراط في هذه القصيدة بشخصية المسيح عليه  
السلام التي استمد ملامحها من الكتاب المقدس باعتبار أن كلا منهما ضحي حياته  
في سبيل مبادئ عليا .

ومن الكتاب المقدس أيضا يستلهم عبد الصبور معجم لشيد الإنشاد في قصيدة « أغنية حب » وبخاصة في مطلعها :

وجه حبيلبي خيمة من نور

شعر حبيلبي حقل حنطة

خدا حبيلبي فلقنا رمان

جيد حبيلبي مقلع من الرخام

وقد استلهم عبد الصبور الموروث الأدبي الأوربي استلها ما بارعا في قصيدة « لحن » التي وظف فيها موروث أدبيين كبيرين هما شكسبير وإليوت ، فهو يعتمد في الهيكل العام للقصيدة على مسرحية « روميو وجوليت » لشكسبير وبخاصة مشهد الشرفة ومد جوليت لروميو حبلا من شرفتها :

جارقي مدت من الشرفة حبلا من نغم

نغم قاس رتيب الضرب منزوف القرار

نغم كالنار . .

ثم يستعير بعد ذلك بعض عبارات الحوار الذي دار بين روميو وجوليت في المشهد الثاني من الفصل الثاني في المسرحية :

— « أشرق يا فتنتي ،

— « مولاي ،

— « أشواقى رمت بي ،

— « آه لا تسم على حبي بوجه القمر

— « ذلك الخداع ، في كل مساء

يكتمى وجهاً جديداً ،

ثم يرجع بعد ذلك بين هذا التراث الشكسبيرى وبين تراث إليوت ، حيث يستعير



بعض أبيات قصيدتيه المشهورتين « أغنسية العاشق ج . ألفرد برمررت »  
و « الرجال الجوف » ، ليدمج هذه الأبيات في الحوار الذي يدور بينه وبين الحبيبة  
والتي استمد بعض عباراته كما رأينا من شكسبير ، وهو يستعين من القصيدة  
الأولى : « جارتى لست أميرا ، لا ولست المضحك الممرح في قصر الأميين »  
ومن الثانية « إننى خاو ومملوء بقش وغبار » . . . وهو يحدث بالطبع بعض التحويلات  
في النصوص المستعمارة لتلائم السياق .

على هذا النحو ترى يتنوع تراث عبدالصبور ، ويتعاقب التراث القومي مع  
التراث الإنساني العام هذا العناق البارع الرائع .

### البناء الدرامي :

كان عبدالصبور شاعرا دراميا منذ ديوانه الأول ، فالزعة الدرامية واضحة  
في الكثير من قصائده هذا الديوان التي يبنها بناء دراميا معتمدا على استعمارة بعض  
أدوات وتمكينات الأجناس الدرامية ، فهو يستعين من المسرحية عدة تمكينات  
في مقدمتها تعدد الأصوات ، والصراع ، والحوار ، فالكثير من قصائد الديوان  
لا يتألف من صوت غنائي واحد وإنما من مجموعة من الأصوات المتحاورة  
والمتصارعة . . .

في قصيدة « رحلة في الليل » ، تتعدد الأصوات وتتحاور ، ويدجأ الشاعر إلى  
تقسيم القصيدة إلى مجموعة من المقاطع التي يحمل كل منها عنوانا مستقلا للإيجاز  
بتعدد الأصوات فيها ، وتحمل مقاطع القصيدة الستة العناوين التالية على الترتيب :  
١ - بحر الحداد . ٢ - أغنسية صديرة . ٣ - زهرة في الجبل . ٤ - السندباد  
٥ - الميلاد الثاني . ٦ - إلى الأبد . . . وتتعدد الأصوات في هذه القصيدة  
وتتصارع وتتحاوّر حتى في إطار المقطع الواحد ، وقد رأينا الصراع بين السندباد  
المغامر الجوّاب والندمان المكسالى في مقطع « السندباد » . . . والشاعر لا يكتفي  
بالحوار القسري بين الصوتين ، بل يوظف أسلوب الحوار المسرحي بكل مزاياه

بما في ذلك وضع أسماء أطراف الحوار خارج النص ، حيث يضع اسم السندباد والندامى خارج السياق وخارج إطار الوزن على النحو التالى :

السندباد : لا تمكك للرفيق عن مخاطر الطريق

إن قلت للصاحي انتشيت ، قال : كيف ؟

( السندباد كالإعصار ، إن يهدأ يمت )

الندامى : هذا محال سندباد أن نجوب فى البلاد . . . الخ

وفى رسالة إلى صديقة ، يسوق الشاعر مشهدا مسرحيا آخر بطلاه الشاعر والشيخ محي الدين صوفى حارته الذى يزوره فى المنام ويدور بينهما حوار صوفى شفاف يخلقه الشاعر بلون من الحلم يزيد من صفاته وشفافيته ، ويتحاور الصوتان على هذا النحو :

- يا صاح . . أنت تابعى

فقم معى

رد مشرعى

فالامر فى الديوان : قم

- يا شيخ محي الدين لئنى كسير

لا يكسر الجناح يا إنسان . . والإنسان داه قلبه النسيان

يا شيخ محي الدين لئنى صغير

- بل كلما صغار . . المحبوب وحده الكبير

ويتهى المشهد نهاية درامية ، حيث يختنى الشيخ محي الدين كما جاء دون أن يعرف الشاعر كيف اختفى أو إلى أين ذهب .

وفى المقطع الرابع من « أناشيد غرام » ، يوظف الشاعر مشهدا مسرحيا آخر أبطاله هذه المرة هم الزمر والنسيم والميل - الذين يشخصهم الشاعر ويحلمهم رسله

إلى محبوبته - بالإضافة إلى الشاعر ومحبوبته ، ويدور بين أبطال المشهد حوار شعري بارع يضاف على المقطع درامية واضحة .

ولا يكتفى عبدالصبور باستعارة التكنيكات المسرحية العامة ، وإنما يعتمد في بعض الأعمال إلى استلزام أعمال مسرحية محددة كما فعل في قصيدة «لحن» التي استلهم فيها كما سبق الإشارة - بالإضافة إلى استعارة بعض التكنيكات المسرحية العامة مثل تعدد الأصوات والحوار - مسرحية « روميو وجولييت » لشكسبير ، فيعني هيكل القصيدة كله على أساس مشهد الشرفة في هذه المسرحية ، ويقتبس في الحوار الذي دار بينه وبين المحبوبة بعض عبارات شكسبير في المسرحية .

وكما استعار عبدالصبور من المسرحية استعار أيضا من فن القصصة بعض تكتيكاتها ووسائلها الفنية : مثل أسلوب القص ، والارتداد (العلاش باك) . والمونولوج الداخلي . . . وغير ذلك من أدوات الفن القصصي والأمثلة على ذلك كثيرة ؛ فقطع « أغنية صغيرة » من قصيدة « رحلة في الليل » يلعب عنصر القص فيها الدور الأول بين الأدوار الشعرية ، وكذلك في قصيدة « ذكريات » و « حياتي وعود » وغير ذلك من القصائد التي يقوم عنصر القص فيها بالدور الأساسي في التوصيل .

أما الارتداد فيوظفه الشاعر كثيرا وبخاصة في القصائد المعتمدة على عنصر التمسك ، ففي هذه الأعمال كثيرا ما يرتد من اللحظة الحاضرة إلى لحظة أو لحظات في الماضي تضيء هذه اللحظة الحاضرة وتضفي لونها من التنوع والتركيب على السياق ففي «رسالة إلى صديقة» يرتد من لحظة حديثه عن ستمه وزيارة الشيخ محي الدين له في المنام إلى ماضى علاقته بالشيخ في حياته ، ثم ذكريات موته ، ثم يعود مرة أخرى إلى اللحظة الحاضرة ويقص على صاحبتها الحوار الذي جرى بينه وبين الشيخ في المنام ، وتمزج التكنيكات الروائية بالتكنيكات المسرحية امتزاجا بارعا يبرز درامية البناء في هذه القصيدة . وفي « الملك لك » يرتد الشاعر إلى الماضي أكثر من مرة ثم يعود إلى اللحظة الحاضرة ، وكذلك في « أني » تتكرر عملية

الارتداد أكثر من مرة ، حيث يردد الشاعر من اللحظة الحاضرة إلى الماضي  
ليسترجع بعض ذكريات الأسرة مع الأب ، ثم يعود إلى الحاضر من  
جديد ... وهكذا ...

أما المونولوج الداخلي ، فلم يلجأ إليه الشاعر كثيراً في هذا الديوان ، ومن  
أمثلته التليدة ماجاء في نهاية قصيدة « الحزن » ، حيث يدور بين الشاعر وصديقه  
حوار يؤكد فيه الصديق أنهم سوف يتصرفون على الحزن ويقهرونه ، ولكن  
في أعماق الشاعر يهجس صوت داخلي عميق يردد :

يا صاحبي زوق حديثك ، كل شيء قد خلا من كل ذوق  
أما أنا فلقد عرفت نهاية الخدر العميق  
الحزن يفترش الطريق

وبالإضافة إلى ففي المسرحية والقصة استلهم عبدالعجور في هذا الديوان  
بعض تكنيكات فن السينما وبخاصة أسلوب المونتاج ، حيث أفاد في بناء بعض  
صوره بأسلوب المونتاج على أساس الترابط ، وهو أسلوب يقوم على أساس تجميع  
مجموعة من اللقطات المفردة المتناثرة بغير المترابطة ، ومن خلال تجميع هذه  
اللقطات في مشهد واحد يمكن إحداث تأثير معين وإثارة أحاسيس معينة لم تكن  
هذه اللقطات لتثيرها لو أنها قدمت مفردة أو مرتبة على نحو آخر. أفاد عبدالعجور  
من هذا الأسلوب في تشكيل بعض الصور المبنية على أساس تجميع بعض الشذرات  
والعناصر المبعثرة التي تكتسب من خلال تجميعها قدرة على إحداث التأثير النفسى  
المراد في قصيدة « هجوم التتار » ، مثلاً حين يريد الشاعر تجسيد الهزيمة وتكثيف  
الإحساس بالحزن والقهر . يلجأ إلى هذا الأسلوب في بناء الصورة فيجمع مجموعة  
من العناصر المتناثرة على النحو التالى :

الراية السوداء ، والجرحى ، وقافلة موات  
والطبلية الجوفاء ، والخطر الدليل بلا انفات  
وأكف جندي تدق على الخشب  
لحن السغب

فكل هذه لقطات متأثرة استطاع الشاعر عن طريق تجميعها والتأليف بينها أن يحدث الأثر النفسى المطلوب ، مستلهما أسلوب المونتاج على أساس الترابط .  
واللجوء إلى مثل هذه الوسيلة فى تشكيل الصور يحتاج من الشاعر رهاقة خاصة فى اقتناص اللقطات الدالة القادرة على التفاعل معاً لإحداث التأثير المطلوب . .  
ويعود الشاعر فى نفس القصيدة إلى استخدام نفس الوسيلة مرة أخرى فى تصوير جو الكتابة والقهر والحزن الدليل الذى يخيم على معسكر الأسرى :

فى معزل الأسرى البعيد

الليل والأسلاك ، والحرس المدجج بالحديد

والظلمة البلاء ، والجرحى ، ورائحة الحديد

ومزاح مخورين من جند التتار . . .

وواضح أن أى معطى من المعطيات المتناثرة التى تتألف منها هذه الصور التجميعية لا يستطيع أن يعطى وحده إحساساً متكاملًا ، لأن معظم هذه المعطيات أبنية لغوية ناقصة ، فهى مبتدآت بلا أخبار ، ولكن تجميعها والتأليف بينها على هذا النحو هو الذى يكسبها دلالتها الشعرية وقدرتها على الإيحاء والتأثير .

#### الموسيقى :

يتراوح الشكل الموسيقى المستخدم فى الديوان ما بين الشكل الكلاسيكى الموروث والشكل الحر فى أكثر صورته تحرراً وجدة ، وإن كان الشكل الحر هو الأكثر شيوعاً حيث كتب به ثلثا القصائد فى الديوان ، على حين أن بعض قصائد الثلث الآخر المكتوب بالشكل الكلاسيكى يقترب إلى حد كبير من الشكل الحر ، لتحرر الشاعر فيه من كثير من التزامات الشكل الموروث . والملاحظ أن الديوان خلا من أية قصيدة موحدة القافية ، بكل الانحياز الملتزمة للشكل الموروث بناها الشاعر على قوافٍ متعددة مقطعية تتنير فى كل مقطع .

كما حاول عبد الصبور تجريب بعض القوالب الموسيقية النربية كقالب « السوناتا » الذى كتب عليه قصيدة تحمل نفس العنوان « سوناتا » .

والقصائد التي استخدمت الشكل الكلاسيكي في الديوان إحدى عشرة قصيدة، منها ثلاث من المتقارب ، ، واثنان من الكامل ، واثنان من الخفيف ويجزؤه، وواحدة من كل من الرمل ، و الرجز ، و المجتث ، و السريع .

أما القصائد الحرة فقد فاز الرجز ، منها بالحظ الأوفر ، حيث حظى بتسع من القصائد العشرين الحرة في الديوان ، بينما توزعت القصائد الإحدى عشرة الأخرى بين الكامل ، ( خمس قصائد ) و الرمل ، ( ثلاث قصائد ) وكل من المتقارب ، و الحبيب ، ( قصيدة واحدة ) .

وبقيت قصيدة من القصائد الحرة في هذا الديوان لها أهمية تاريخية خاصة وهي قصيدة أناشيد غرام ، التي قام الشاعر فيها بالجمع بين أكثر من وزن ، بل جمع فيها بين الشكل الحر والشكل الكلاسيكي ، وقد كتب الشاعر المقاطع الحرة في القصيدة على وزنين من أكثر الأوزان العربية تحرراً واقتراباً من النثرية وهما الرجز - الذي كتب به ثلاثة من مقاطع القصيدة الخمسة - والحبيب - الذي كتب به مقطع واحد - أما المقطع المكتوب بالشكل الكلاسيكي فقد اختار له الشاعر وزناً من أشد الأوزان العربية فخامة وجزالة وعراقة وهو وزن الطويل ، وهكذا يتردد الإيقاع في القصيدة بين طرفي النقيض ، أقصى التحرر إلى حد الترب من النثرية ، وأقصى الالتزام إلى حد النظمية . . . فبينما يسير المقطع الثاني حراً طليقاً على هذا النحو :

حبك

عصفو يفتّر في بيدر

قلبي بيدر

عينك نعام مخمور

والخصلة ظلي من وهج الحدين

يأتى إيقاع المقطع الثالث فنعما جليلا على هذا النحو :

أجبك يا ليلى ، لا القلب غادر هـواه ولا الأيام مسعفة حبي  
وأنت على البين المشت وشبكة ولما تقضى الحاج للواله الصب  
وكيف احتمالى البعد، والبعد لوعة ١٩ وكيف مقامى والهوى نازع لبي ١٩

ولنلاحظ ارتباط الإيقاع الكلاسيكى بالمعجم الشعرى الكلاسيكى والتعابير  
الكلاسيكية، فالشاعر فى إطار هذا المقطع ينادى محبوبته بيا ليلى وتترالى بعد  
ذلك المفردات والتعابير الكلاسيكية الموروثة؛ البين المشت، تقضى الحاج، الواله  
الصب ... إلخ .

لقد كان الشاعر فى المرحلة التى كتب فيها قصائدهذا الديوان لا يزال مترددا  
بين نزعة المتحررة ، والقيمة الموسيقية الكلاسيكية الموروثة التى ترسخت فى  
وجدانه ، والتى كانت مازال تمارس تأثيرها على وجدان الشاعر ووجدان جيله  
رغم رباذتهم للتحرر ، فضلا عن أن النزعة الغنائية فى هذه المرحلة كانت هى  
الأكثر سيطرة على رؤيته ، ولهذا كان يلجأ إلى الشكل الكلاسيكى بما فيه من  
إيقاعات واضحة تلائم النزعة الغنائية ، بل إنه كان فى بعض الأحيان لا يكتفى  
بما فى الإيقاع الكلاسيكى من فخامة وجزالة فيرفده ببعض الزخارف الموسيقية  
الموروثة ، وبخاصة الترصيع الذى كان يثرى الموسيقى بمجموعة من القوافى  
الداخلية الإضافية التى تدعم القافية الأساسية فى إثراء الإيقاع العام ، كما  
فى « سوناتا » :

لأجل الرغبة ، وظل وريف ، ركوخ نظيف ، وثوب جديد  
وكما فى « عيد الميلاد لسنة ١٩٥٤ » :

يا ليل ياراحى ومصباحى وأغراحي وكنى

...

لا بد من خوض الصباح إلى الجراح إلى النراح

وبعد :

فقد تكون بعض هذه الإنجازات الشعرية التي حققها صلاح عبد الصبور في ديوانه الأول قد أصبحت الآن شينا عاديا ومألوفا ، ولكن لم يكن من الممكن لهذه الإنجازات أن تصبح من تراث الحركة الشعرية الجديدة لولا هذه الجهود الرائدة لصلاح عبد الصبور ورفاقه من رواد الحركة الأول ، ولولا هذه الدعائم التي أرسنها هذه الأعمال الريادية الأولى .



## الرِّهَافَةُ، الرُّؤْيَةُ وَالْهَمْسُ فِي دُغْنِيَاتِ لَيْلِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

### أُغْنِيَاةٌ لِلَّيْلِ

ملك عبدالعزيز صوت من أكثر الأصوات النسائية في شعرنا العربي المعاصر أصالة وتفردا، ولعل أبرز ما يميز هذا الصوت ويكسبه طابعه الخاص هو دَفْوُهُ ورهائمه، وإنشائية رؤيته وشفافيتها، فهو يخاطب الاسماع في همس أشبه بالبحر، وإذا كان ثمة شعر يصدق عليه ماسماه المرحوم الدكتور محمد مندور «الشعر المهموس»، أكل الصدق وأتم، فهو شعر ملك عبدالعزيز، مما يجعل هذا الشعر يتسلل إلى الأرواح في خفوت، ويعانقها في دفء حميم. وقد أكسب هذا الهمس الدافئ الحميم شعر ملك لونا من الرهافة والشفافية يطالعنا من كل صفحات هذا الديوان، سواء في الرؤية الشعرية فيه بمكوناتها وأبعادها المختلفة، أو في الأدوات الشعرية الكثيرة التي استخدمتها الشاعرة في التعبير عن هذه الرؤية.

وإذا ما حاولنا أن نستشف أهم مكونات الرؤية في دُغْنِيَاتِ لَيْلِهِ، فسوف نلتقي بأربعة أبعاد أساسية يتألف من مجموعها الإطار العام لهذه الرؤية، وهذه الأبعاد الأربعة هي: الليل، والحب، والحلم، واخزن. ولعله من الواضح أن هذه الأبعاد تمكس في مجموعها سمة الرهافة والشفافية والهمس الحميم التي تمثل السمة الأساسية لتجربة الشاعرة في هذا الديوان. وهذه الأبعاد الأربعة تتفاعل فيما بينها تفاعلا خلاقا، فتتداخل وتتشابك وتتجاوز وتتكامل وتمتزج، أي أنها عاصر ديناميكية متجددة العطاء على نحو ماسنرى.

ويمكن القول بأن «الليل» هو البعد الاساسى من أبعاد رؤية الشاعرة في هذا الديوان، والمسكون الأكثر أهمية من مكوناتها. ولا تعود أهمية الليل في هذا الديوان إلى مجرد اختيار دُغْنِيَاتِ لَيْلٍ، عن راناله - وهو في الأساس عنوان

لثلاث أغنيات من أهم قصائد الديوان تناجى بها الشاعرة الليل - بل لعل العكس هو الصحيح ، فالشاعرة لم تختار هذا العنوان للديوان إلا لإحساسها بأن الليل عنصر أصيل من عناصر رؤيتها الشعرية فيه . ولعله ليس غريبا أن يكون الليل مثل هذا الدور الاساسى فى رؤية شعرية تقوم على الهمس والرهافة والشفافية والبوح ؛ ففى الليل تشفى الرؤى وترهف ، وتهامس الكائنات فى صمت حميم .

وعلاقة ملك عبد العزيز بالليل ليست وليدة هذا الديوان بل ترجع إلى البدايات الشعرية الحقيقية للشاعرة ، فنمنا لا يذكر غناءها العذب الرقيق الجملة المساء ١٩ وقد تطورت هذه العلاقة عبر امتداد رحلتها الشعرية ، فسمت ديوانها الثانى د قال المساء ، وضمنت ديوانها الثالث د بحر الصمت ، قصيدة بالغة الاهمية تحمل عنوان ( الليل والاحزان ) تحدد الملامح الاساسية لليل كما تجسد فى رؤية الشاعرة فى هذا الديوان الاخير أغنيات الليل ، ، بل إنها تحمل أهم ملامح هذه الرؤية عموما مما يجعلها تنتمى إلى تجربة د أغنيات الليل ، أكثر مما تنتمى إلى تجربة د بحر الصمت ، الذى نثرت فيه .

تقول الشاعرة فى هذه القصيدة :

ياليل .. ياليل لماذا .. خطاك تشعشع الاحزان فى خاطرى  
وتنشر الاحلام من عالم مكفن بالصمت عن ناظرى

\* \* \*

يا نسمة الليل ردى كمك النادى عن مهجتي ، وأقلى همسك الشادى  
حنانك الخلو يغوينى ، ويحلمنى إلى عوالم شوق نبعها صادى

ففى هذه الابيات يتعانق الليل والاحزان والاحلام والحب ، حيث تشعشع خطى الليل الاحزان فى خاطر الشاعرة ، وتبعث الاحلام من عالم الصمت ، وحيث تغوى نسمة الميل الشاعرة بحنانها الخلو وتحملها إلى آفاق الشوق والميام .. وقد سبقنا الإشارة إلى أن الليل والاحزان والاحلام والحب هى الابعاد الاساسية لرؤية الشاعرة فى د أغنيات الليل ، .

والليل في رؤيا الشاعرة ليل ساحر دافئ مهبب ، ورحب كهذى السموات ،  
عذب كما النبل يعذب ، مر كذوب الحياة الضئيلة ، و « قامته السنديان وأحضانها  
الظل والخل والطيلسان ، وهو « صلب رفيق ، رقيق الخطى ، باذخ العنقوان ،  
( الأغنية الأولى من أغنيات الليل ) وتود الشاعرة لو استبقت « سر المبل ..  
سحر الليل .. أنجمه .. حداثقه الوريقة .. ظله الممدود .. أغنيته ، ( الأغنية الثانية ) .  
ومن ثم فلاحظ أن تهوى الشاعرة الليل وتمسقه ، وأن يهاها الليل بدوره ويمسقها ..  
« أعشيق الليل .. أشربه .. لا يغيض ، يفيض .. يلف ذراعيه حولي ، ويسكب  
في شفتي حنينه ، ( الأغنية الأولى ) وأن ترثيه رثاء شجيا ملتاعا حين يقتله الصباح  
في ( الأغنية الثالثة ) .

هكذا يمتزج الليل بالحب ليصبح محبا .. ومحبوبا .

وكما يمتزج الليل بالحب فإنه يمتزج أيضا بالحلم والحزن امتزاجا بارعا ، بحيث  
« تتلاشى القيود .. الحدود ، ويكتمل المند .. يمتزج السكل في واحد ، كما تقول  
الشاعرة في ( الأغنية الثالثة ) . ولكن « الصباح الوبي ، لا يترك هذا الحلم الجميل  
بالامتزاج ولقاء السكل في واحد يعيش طويلا ، فهو يأتي دائما ليذبح وهم المساء  
الجميل ، وحتى عندما يتأخر الصباح قليلا فإن « البحر ، يقوم عنه بهذه المهمة ،  
حيث « يفرق المبل في البحر .. تنطفئ الأبرج الساهرات .. تسكبها السحب  
الداكنات ، وينطفئ الحلم والأغنية ، ( عاصفة ) .

ولكن الليل في أحيان قليلة جدا يتخلل عن هذه الدلالة الشمسية العذبة ليصبح  
مصدرا للرب والخطر ، أو إطارا للزيف والكذب ، ففي قصيدة ( البيت )  
يتلاشى البيت - الذي هو في القصيدة رمز السكينة والأمن والطمأنينة بالنسبة  
للشاعرة - في فلوات المبل ، وتصبح الشاعرة في المبل وحيدة تنكسر فوق العتبات ،  
وتتقدم فوق العتبات . وفي قصيدة ( الكرنفال ) يصبح المبل مجالا للزيف وليس  
الأنفة . انى تموه الحقائق وتجهها ، على حين يغدو الفجر في مقابل ذلك رمزا  
للحقيقة الناصعة الإلافة :

وحين خرجت كان الليل قد ولى ، ولاح الفجر مؤتلقا شحى الهمس  
وعند الأفق من خلف السياج بدا محيا مشرق السموات ، لم يلبس قناعا غير  
وجه الشمس .

أتراها لحظة جفوة عابرة بين الشاعرة والحبيب الليل ؟ ! لعلها ، فنحن لانرى  
الليل يحمل مثل هذه الملامح المكروهة في غير هاتين القصيدتين .

ولقد وقفنا أمام الليل ، هذه الوقفة الطويلة لأنه أولا البعد الأساسى من أبعاد  
رؤية الشاعرة في الديوان ، ولأنه ثانيا يمتزج ببقية هذه الأبعاد أو يمتزج هى به  
في كثير من الأحيان ، بحيث يغدو الحديث عنه حديثا عنها . ولكن يظل لهذه  
الأبعاد مع ذلك تفردا وملاحظتها الخاصة التى تقتضى قارىء الديوان أن  
يتعرف عليها .

أما بعد ه الحب ، في الديوان فهو الحب الشامل الكونى ، الذى يرحب ليشمل  
الوجود بكل عناصره وكأننا ، وليس ذلك الحب الفردى الانانى ، إنه على حد  
تعبير الشاعرة في قصيدة (ولو تدرى) : ليس تعانق الأجساد ، ليس المتعة  
الحرارة والسوى ، و ليس ملاعب الأهواء والجوى ، إنما هو أن نعطي ، وأن  
نرضى ، و أن نتراجع الجدران . . أن نندفر ، وأن يتوحد الإنسان بالإنسان ،  
ليبنى عالم الإنسان . . ومن ثم فإن الحب بهذا المفهوم يصبح لونا من التواصل  
الحميم بين كل الكائنات ووسيلة من وسائل الامتزاج والتوحد بين عناصر  
الوجود ، ولذلك فإنها تغدق حبها الدافئ الغامر على كل عناصر الوجود . . تغدقه  
على البشر كما تغدقه على الليل وكل مظاير الطبيعة ، حتى مع يقينها بأن هذا الحب  
المعطاء لن يصادف أرضا خصبة :

وأذينا مع النهر أشواقنا

وامتزجنا بترب الثرى ، وبماء المطر

بالسواقي البواكى . . . بنور القمر

وبرقصنا مع الأنجم الدائرة ( مرفا )

إنها رغبة مرهفة ، وعارمة في الوقت ذاته ، في الامتزاج بالسكون والفناء فيه والتواصل مع كل كائناته وعناصره ، ومن ثم لا غرو أن يتسع هذا الحب ليشمل حتى مظاهر الجذب والجفاف والضمف والتميح في السكون ، فتفيضه الشاعرة في قصيدة ( شيء ما ) على ذلك الذي عرى أمامها ضعفه وأخطاه . . بل تفيضه عليه لهذا السبب بالذات ، لأنك مرة عريت ثوب الزيف عن جسدك ، وألقيت لقناع عن التدرب السود والفجوات ، .

وفي ( نفمة آتون ) تفيضه حتى على الفقر العقيم ليحيل جفافه خضرة يانعة :

.. من قلب دوامة المرح يبرز نبع سخى ، صفي الآن

يغمر القفر ، ينبت في أرضه خضرة تنفر الشوك والحسك المشتبك

وقد رأينا منذ قليل كيف يمتزج الليل بالحب ليصبح حببياً عذبا جميلا تناجيه الشاعرة بأعذب أغنيات الحب وأشجائها ، وتمنحه أسخى ما يمنحه محب لحبيبه من عواطف دائمة حانية ، يغلب عليها الطابع الأموى المعطاء - وهو طابع يغلب على عاطفة الحب في الديوان كله - و فرشت له لحاج القلب أودية وأغطية يحرس بها . . يريح عناءه . . يمتاح من نبع الحنان العذب ، يسترخى على جنباته ويرود جناحه ( الأغنية الثانية ) .

أما د الحلم ، في الديوان فهو مرتبط بالامن والسكينة والاستقرار ، ومن ثم فهو لا يولد وينمو ويزدهر إلا في ظل المرفأ ، حيث تسكن الروح في شطه . . تسريح السكينة . يولد الحلم في ظله ، ( مرفأ ) أو في الليل باعتباره صورة من صور المرفأ ، حيث بقلب الليل تنبت زهرة الأحلام ، تمرع ، ترتوى خمرها ، ( الأغنية الثانية ) .

ولما كان الحلم مرتبطا بالليل على هذا النحو فإن الصباح يغدو هو العدو للدود للحلم كما هو العدو للدود لليل ، فجاء الصباح وشيكا وبينا . . وعرى الاناشيد من سكرة الحلم . . من وهج الوجوه . . من نبضات الحنين ، ( الأغنية الثالثة ) .  
( م - ٦ )

وفي قصيدة أخرى تتساءل الشاعرة في حمرة دهل لابلد أن يأتي الصباح  
وينسخ الأحلام . . حين يصب ضوء الشمس قسوته . . يمرى الحلم من  
وهج الوصول ١٩ ، ( الأغنية الثانية ) ، فوت الحلم إذن رهن بموت الليل  
وانطوائه ، فحين يشجب الليل . . تنطفئ الأنجم المورقات ، ينكفيء الحلم  
يسقط في هوة الصمت . . في هوة الأغنيات العتيقة ، ( الأغنية الثالثة ) .

وكما يرتبط الحلم بالليل على هذا النحو الوثيق العميق فإنه يتمزج بالحب على  
نحو أعمق وأوثق ، بحيث لا يدرك القارىء في بعض القصائد ما إذا كانت الشاعرة  
تتحدث عن الحلم أو الحب . . أو الليل ، كما في الأغنية الثالثة مثلاً التي لا ندرك  
فيها بيقين ما إذا كان هذا الذبيح لـ"الحلو" الذي تتحدث عنه الشاعرة وترثيه أشبهى  
الرثاء وأشدّه لوعة هو الحب أو الحلم أو الليل :

كان يمرى مع الأفق ، نحن رأيناه ، نحن اشتيناه مأوى وظلا  
راحة من دوار العذاب ، ومن عطش الوجد . . نبعما وظلا  
نحن غدرا ذبحناه حين تبدى الصباح . . تركناه شلولاً تنقره الطير . . الخ  
ولسكن حتى عندما ينطفئ الحلم ويتلاشى فإن آثاره الحانية تظل باقية تؤنس  
الشاعرة في وحدتها سوف يبقى من الحلم أزهاره ، تؤانسها في ظلال الغسق .  
( نعمة آتون ) .

أما رابع أبعاد رؤية الشاعرة في الديوان : الحزن ، فهو مكون أصيل من  
مكونات الوجدان المصرى ، ومن ثم فلا غرابة في أن يكون بعداً أساسياً من  
أبعاد رؤية شاعرة شديدة الرهانة كملك عبدالعزيز .

وعلى الرغم من أن هذا الحزن يبدو في بعض الأحيان ثقيلاً وقاسياً ومريراً  
ويجوس الحزن . . يفرش ظله المخنوق . . ينبت شركة الصبار قاسية وعارية  
تغافل مرها في النلب ، ( الأغنية الثالثة ) فإنه يظل في الاعتبار الأخير حزناً صديناً  
وحيثما . . يتسع حب الشاعرة ليشمله بين ما يشعل وشوكة الصبار القاسية العارية

المريّة هذه هي ذاتها التي تتحول إلى زهرة يانعة تهددها الشاعرة وتغنى لها في قصيدة تحمل عنوان ( زهرة الصبار ) : « وتشرق زهرة الصبار يانعة وشاحنة تضيء في ظلام الليل ، » .

والحزن في الديوان روح شفيف يترفرق حتى في أشد جوانبه بهجة وإشراقاً ، بحيث لا يخطئ القارئ رنة حزن خفية حتى في أشد الأغنيات فرحاً ، وبالمثل فإن الهجة والإشراق يمتزجان بالحزن ، فما من لحظة حزن إلا وتشتع من خلالها ومضة ضرة :

لم يزل في أفؤاد الغيوم . . الدهـوع . . تربتها لمسات الوهج  
يمزج الحزن بالشمس . . يضطرم الشوق . . يجرخنى . . أختلاج  
( نعمة آتون )

وقد استمدت الشاعرة بعض رموز الحزن من اللا شعور الجمعي المصري ، مثل « دوحة الصفصاف » ، و « زهرة الصبار » وهما عنصرا قصيدتين من قصائد الديوان ، وهما أيضاً رمزان من رموز الحزن في اللا شعور الجمعي المصري ، وما هو جدير بالملاحظة أن الشاعرة تجعل دوحة الصفصاف مرفأً من المرافئ الروحية التي تلجأ بروحها إليها ، مما يعطى الحزن مدلولاً آخر وهو « المرفأ » .

هذه هي الأبعاد الأساسية للرؤية الشعرية في ديوان « أغنيات الليل » . وقد رأينا كيف تفاعلت هذه الأبعاد وامتزجت على نحو خلاق رائع أضفى على الديوان وحدة نفسية وشعورية واضحة ، بل إن هذه الأبعاد امتزجت وتفاعلت مع الرموز الشعرية والأدوات الفنية الأخرى التي استخدمتها الشاعرة مما حقق للديوان - إلى جانب وحدته النفسية والشعورية - لونا من الوحدة الفنية البارعة دعمت الوحدة النفسية والشعورية وعمقتها .

وقد انعكست سمة الرهافة التي ميزت شعر هذا الديوان على التكنيكات والأدوات الشعرية التي استخدمتها الشاعرة بتدريج ما انعكست على أبعاد رؤيتها

الشعرية ، فجاءت كل هذه الأدوات والتسكينات بعيدة عن الضجيج والنبهة العالية والشطحات الشكلية ، وهذا واضح في كل أدواتها الشعرية .

فـ د الصور الشعرية ، في الديوان على قدر واضح من الرهافة والبعد عن التعقيد والتكلف ، وهى مع ذلك تشع بإيحاءات واضحة الغنى ؛ فالصور المبنية على المجاز المسرف في الغرابة شديدة الندرة في الديوان ، ولكن لدى الشاعرة قدرة بارعة على شحن أبسط الصور وأوضحها بأعمق الإيحاءات وأرحبها ، والصور الحقيقية التى لا يحاز فيها كثرة الشيوع ، ولنقرأ هذه الصور - وكلها من قصيدة واحدة هى قصيدة ( حضور ) - :

كلما تك الصغيرة الودود ، كيف أنت ؟ ،

تشحنها بألف ود .. ألف لهفة .. علامة

أراك .. لو أراك .. لو أراك .. لو أراك ..

ألتجى إلى حماك

ألقى إليك رأسى المسكودود ..

روحي المتعبة الودود

يفمرنى الوداد والسلام والسكينة

نجد الصور هنا تخلو أو تكاد من التعبيرات المجازية ، وهى مع ذلك توحى بأعمق المشاعر وأدقها . والشاعرة شديدة الولوج بمثل هذه الصور الرهيفة الدائمة التى تشع أحاسيس الأمن والسكينة والاطمئنان . والإحساس بال حاجة إلى الأمان والطمأنينة خيط أساسى من خيوط النسيج النفسى في الديوان ، ومثل هذه الصورة السابقة ليست نادرة النيع في الديوان ، بل إنها تكاد في بعض الأحيان تتكرر بمرادفاتها كقول الشاعرة مثلاً في قصيدة ( البيت ) :

يعطى للرأس المسكودود وسادة

للجسد المجروح المرهق فرشاً وضماًدة

وهذه الرهافة في تشكيل الصور تمتد حتى إلى تلك الصور التى تدبر عن أمثلة



اللاقطات الشعورية وأفدحها دون أن تفقد ذرة من فداحتها وأساها الثقيل !  
ففي قصيدة (لا وقت) مثلا حين تريد تصوير لحظة الموت القاسية الاليمية تصورها  
على النحو التالي :

وحين فارت الدماغ في دماغه المثلث بالضراع

لم يلتفت ، ولم يقل لوجه وداع

ما كان ثم وقت -

ولم يسمح كفه بجهة الصغار

لقد استقطبت الشاعرة كل أبعاد تلك اللحظة الشديدة الرطاة في تلك  
المبارات الشديدة الوداعة التي تكاد تخلو بدورها من أى استخدام مجازي  
للألفاظ دون أن تفقد شيئا من ثقلها الفادح ، بل إن الشاعرة استطاعت أن  
تضفي على لحظة الموت من خلال هذه الصورة الشعرية المرهقة بعدا إنسانيا  
عميق التأثير .

أما الصور المجازية في الديوان فإنها تتمتع بنفس القدر من الرهافة والوداعة  
والبعد عن الإغراب ، تسلك الشاعرة إلى بنائها أرفع المسالك وأرقها ، وتمكنشف  
بين عناصرها أخفى العلاقات وأدقها دون افتعال أو ضجيج .

ويشيع التشخيص ، كثيرا في صدور الديوان ، حيث تشخص الشاعرة المعاني  
المجردة ومظاهر الطبيعة الجامدة في صور كائنات حية نابضة بالحياة والإحساس ،  
فتجد الميل عاشقا وارف الأحضان يحتوى الشاعرة وتحتربه ويأف ذراعيه  
حولها ويسكب في شفيتها حينه .

وكثيراً ما يمزج التشخيص ببعض الوسائل الرمزية الأخرى في بناء  
الصورة مثل : ترسل الحواس ، حيث تزول القواصل بين الحواس المختلفة  
وتمزج مدخلاتها في وحدة فنية عميقة تسكب التشخيص أبعادا رمزية إيحائية  
بارعة ، ففي صورة مثل : لم تزل ذرقة الأفق خلف الغيوم الفوادى ، في صفها

الودود تغنى لنا ، ( مرفأ ) . نجد الشاعرة تشخص زرقة الأفق - لفرط إحساسها بها - كأنها حيا يحس ويغنى ، وأضافت إلى ذلك أن ألغت الفواصل بين الحواس المختلفة وتركبتها تتواصل وتتراسل ، فجعلت الزرقة - وهى من مدركات حاسة البصر - تغنى - والغناء من مدركات حاسة السمع - وقد عمق هذا التراسل من إيماء عملية التشخيص التى قامت بها الشاعرة ، كل ذلك دى أن تفقد الصورة رهاقتها .

بل إن الشاعرة فى بعض الصور تجمع بين أشد الأشياء تناغضا ، وتعتقد بينها صلة فنية وشعورية حميمة بحيث لا يحس القارىء بأن ممة أى لون من ألوان التناقض أو عدم الانسجام ، فهى تعبر مثلا عن الشروق - أو رحيل الليل - بالغروب ، لأنها ترى الليل مغمضا ومشرقا ، ومن ثم فإنها تعتبر رحيله وقدم الصباح غروبا :

تغرب . . تنسحب ذيول ردائك من غابات الأفق المنشورة

يا ليلي الغارب تحت جيوش الشمس المسعورة ( رحيل )

وإذا ما ركنا الصور إلى الرموز فسوف نجدها بدورها تحمل نفس السمة . . الرهافة والشفافية ، حيث تمنح الرموز فى الديوان عطاءها الإيحائى الرمزي فى سهولة ويسر وسلاسة ، دون أن ترهق القارىء من أمره عسرا ، أو ترمى به إلى متاهات الغموض والإحالة . وليس معنى هذا أنها رموز فقيرة ، فهى فياضة بالعطاء الإيحائى دون تعقيد أو التواء .

وثمة ميزة فى رموز هذا الديوان ناشئة عن تلك الوحدة الشاملة التى سبقت الإشارة إليها ، وهذه الميزة هى تكامل الرموز وتواصلها وتراسلها ؛ فكثيرا ما تستخدم الشاعرة أكثر من رمز للإيماء ببعد شعورى معين من أبعاد رؤيتها الشعورية والنفسية فى الديوان ، بحيث تتعاقب هذه الرموز وتتكامل للإيماء بهذا البعد المعين ، فن الخطوط الشعورية البارزة فى الديوان مثلا الإحساس بالحاجة إلى الأمن والطمأنينة ، وقد عبرت الشاعرة عن هذا الإحساس برموز ووسائل فنية متعددة ، وأول الرموز التى استخدمتها الشاعرة للإيماء بهذا الإحساس والمرفأ ،

في القصيدة التي تحمل هذا العنوان ، فالمرفا في هذه القصيدة ليس مرفاً مادياً واقعياً إنما هو مرفاً رمزياً روحياً ، ترمز به الشاعرة إلى كل ما يمنحها الأمن والسلام والسكينة ، والشاعرة تاجاً إلى هذا المرفا بروحها من قسوة الحياة ، وتسلطها الذي يقهر الروح ، وفيها فيها الحقود ، ويبدائها التي تفضل فيها عن دروب الندى فتجد في حماه كل ما تشده ، حيث :

تسكن الروح في شطه ، تستريح السكينة

يورق الحلم في ظله ، وتدوب الضغينة

ويضيء الغد . . .

وفي قصيدة أخرى يرسل هذا الرمز مع رمز آخر وهو البيت ، ففي القصيدة التي تحمل نفس العنوان يحمل البيت مداً رمزياً يتواصل مع الدلالة الرمزية للمرفا ، ففي جمى هذا البيت المائل وعلى عتبات الريح هناك . في شط الصحراء في شط الأمل بعيداً ، تجسد الشاعرة الأمن والدفع والضوء الناعم والممسك ، وهذا البيت :

يعطى للرأس المكدود وسادة

للجسد المجروح المرهق فرشاً وضمانة

وفي قصيدة ثالثة يصبح الليل ، ذاته هو المرفا ، ويؤدي نفس الوظيفة الروحية والفنية التي يؤديها المرفا ، فإذا كان المرفا - كما رأينا منذ قليل في قصيدة ( مرفا ) - تسكن الروح في شطه ، تستريح السكينة . يورق الحلم في ظله وتدوب الضغينة ، فإن أحضان الليل الوارفة في ( الأغنية الأولى ) تضم الشاعرة وتحتويها حيث تدوب بها وتحمي من رياح الضغينة .

وفي قصيدة رابعة يصبح الحب ، هو المرفا الذي يلجأ إليه الحبيبان من

قسوة الوحدة والخوف والجذب الروحي :

ولو تدرى . . .

بأن الحب مأوانا من الهجران والوحدة  
بأن الحب مأوانا من الحروف الذى يطفى ويقهر روحنا ، ويشلها جدا  
(ولو تدرى)

وأحيانا يصبح المرفأ هو د دوحه الصفصاف ، التى تأوى إليها الشاعرة -  
فى القصيدة التى تحمل نفس العنوان - لتحتفى بها من الهجير ، وحريق الشوك  
والصبار ، وتطلب منها أن تضيئها وتغطيها وتمد عليها ظلها الوارف .. إلخ .  
هكذا تتواصل الرموز وتتراسل وتتكامل على هذا النحو البارح لتقوى من  
ملاحم تلك الوحدة الشاملة التى تطالعا من الديوان كله ؛ نسيجه الشعوري والنفسى ،  
وبنائه الفنى على السواء .

وقد استخدمت الشاعرة إلى جانب الصور ، و الرموز ، - باعتبارهما  
الاداتين الأساسيتين - مجموعة من الأدوات والوسائل الفنية الأخرى مثل  
التكرار الذى وظفته توظيفا بارعا لأداء عدة وظائف فنية ونفسية فى الديوان ،  
ولاتكاد تخلو قصيدة من قصائد الديوان من استخدام أسلوب التكرار على نحو  
أو آخر .

ومن الوظائف الفنية البارزة للتكرار فى هذا الديوان أن يكون د محور  
ارتكاز ، تتسكى عليه الشاعرة كلما انتهت من تصوير بعد معين من أبعاد رؤيتها  
الشعرية فى القصيدة ، وقبل أن تبدأ فى تصوير بعد جديد . وأحيانا أخرى تستخدم  
الشاعرة التكرار لأداء الوظيفة المقابلة وهو أن يكون د نقطة انطلاق ، تنطلق  
منها إلى تصوير بعد معين من أبعاد رؤيتها الشعرية ، فإذا ما انتهت من هذا البعد  
المعين انطلقت إلى بعد آخر من نفس التكرار .. وهكذا .

وقد استخدمت الشاعرة التكرار لأداءوظيفتين كلتاهما فى (الأغنية الثانية) من  
(أغنيات الليل) ؛ حيث وظفت تكرار عبارة وبالليل أعشقه ، بكل ما توحى به من  
عشق واله لليل لتسكون د محور ارتكاز ، تتسكى عليه كلما انتهت من تصوير أحد

أبعاد رؤيتها ، كما وظفت في نفس الوقت تكرار عبارة «وآها لو ملكت الليل» بكل ما توخى به من رغبة عارمة في امتلاك الليل واحتوائه لتكون «نقطة انطلاق» تنطلق منها إلى تصوير كل بعد من أبعاد رؤيتها الشعرية المختلفة . ولكن الشاعرة حرصت على ألا يكون هذا التكرار نمطيا باعثا على السأم ، ومن ثم فإنها أغفلت في بعض المقاطع الارتكاز على التكرار في نهاية المقطع ، أو الانطلاق منه في بدايته ، بل إنها في مقطع من المقاطع تجمع بين العبارتين المكررتين «وآها لو ملكت الليل» و «يا ليل أعشقه» لتجعل منهما معا نقطة انطلاق حتى لا يكون التكرار نمطا جامدا ملتزما .

ومن الوظائف التي استخدمت الشاعرة التكرار لأدائها ما يمكن أن نسميه «الإيهام الذاتي» حيث تتجه الشاعرة بالتكرار إلى ذاتها أكثر مما تتجه به إلى القارئ بهدف إقناعها ذاتها بشيء غير مؤكد وغير يقيني عن طريق الإلحاح عليه بالتكرار ؛ ففي قصيدة (البيت) مثلا تكرر الشاعرة عبارة «بيتي أعرفه» أملاكم ، عدة مرات لتكشف قرب نهاية القصيدة أنها غير متيقنة من أنها تعرف حقا هذا البيت وتملكه ، وأنها تريد بهذا التكرار أن تمنع نفسها قبل أن تقنعا بصدق ما تقول ، دون أن تفلح مع هذا في تحقيق هذا اليقين . . حيث تتساءل قرب نهاية القصيدة في تشكك :

بيتي أعرفه . هل أعرفه ؟ ١٩

بيتي أملكه . هل أملكه ؟ ١٩

وفي قصيدة (حضور) توظف الشاعرة التكرار أيضا لأداء نفس المهمة حيث تكرر عبارة «تعود لي .. أراك» عدة مرات أيضا لإيهام نفسها بصدق ما تقول ، وتكشف في نهاية القصيدة أن ما تقوله ليس سوى محض أمنية ملحة تود لها أن تصبح حقيقة «تعود لي .. أراك . لو أراك .. لو أراك .. لو أراك ..» وفي بعض الأحيان تختم الشاعرة القصيدة بنسب الأبيات التي بدأها بها :

أو بدأت بها مقطعاً من مقاطعها ليحيا بأنها تعود إلى نقطة البدء أو تنتهي من حيث  
ابتدأت ؛ ففي قصيدة ( الأعراف ) مثلاً تبدأ القصيدة بالبيتين التاليين :

دعنا على الأعراف . . لا الفردوس موعدنا ، ولا نار الجحيم  
دعنا على الأعراف . . يحجبنا الضباب عن العذاب . . عن التعميم  
وتختتمها بنفس البيتين . وكذلك الأمر في قصيدة ( شيء ما ) .

ولكن زمام التكرار في بعض الأحيان يفلت من الشاعرة فلا تستطيع السيطرة  
عليه وتوظيفه توظيفاً فنياً ، بحيث يصبح نوعاً من التزيد والثثرة والحشو، ولكن  
هذا لحسن الحظ ليس كثيراً في الديوان، ومن نماذجه تكرار عبارة وقد عرفنا . .  
قد عرفنا . . قد عرفنا ، عدة مرات بدون مبرر فني واضح ، وهو تكرار  
مضاعف حيث كررت عبارة قد عرفنا ، ثلاث مرات ، ثم كررت التركيب  
المؤلف من تكرار قد عرفنا ، عدة مرات بصورته المركبة وقد عرفنا . . قد عرفنا ،  
وقد عرفنا ، ( مصباح ديوجين ) .

ولعل الأمر أوضح في قصيدة ( مرثية للكلمة ) التي كررت فيها الشاعرة  
عبارة كلمات كلمات كلمات ، في نهاية كل مقطع ، وهو تكرار مضاعف شديد  
الثقل ، ولا وظيفة له ، وإذا كان تكرار لفظ كلمات ، مبرراً فنياً للإيحاء بكثرة  
الكلمات وخواتمها وعدم جدواها ، فإن تكرار التركيب كله ، والمبالغة في هذا  
التكرار أساءت إلى القصيدة ، وأضفت عليها لونا من الثثرة ، وزادت من بروز  
سمة الثثرة التي تطفئ عليها ، والتي لم يسلم منها سوى المقطع الأخير الذي بدته لشاعرة  
على مفارقة تصويرية بارعة أبرزت من خلالها ذلك التنافض القادح بين ما كانت  
عليه حال الكلمة وما آلت إليه .

وهذه المفارقة التصويرية ، تسكين في إشيع شيوعاً كبيراً في شعرنا العربي  
الحديث ، ويهدف الشاعر من ورائه عادة إلى إبراز التنافض بين مدين متنافسين  
من أبعاد رؤيته الشعرية . وملك عبدالعزيز تستخدم في ديوانها هذا التكميل

باعتقاد شديد ، ولعل السر في ذلك أن الحب الشامل الذي يمثل بعدا أساسيا من أبعاد رؤيتها في هذا الديوان والذي تفيضه على كل الكائنات والأشياء قد أذاب ما بين عناصر رؤية الشاعرة من تناقض، وأضفى عليها لونا من التآلف والانسجام لا يجعل لمثل تسكينك المفارقة التصويرية ، دورا كبيرا في التعبير عن هذه الرؤية. وقد استخدمت الشاعرة المفارقة التصويرية في قصيدة ( مرثية للكلمة ) وفي ( الأغنية الثانية ) من ( أغنيات الليل ) .

أما في ( مرثية للكلمة ) فقد وظفت الشاعرة المفارقة التصويرية لإثارة الإحساس بالأسى لما آلت إليه حال الكلمة ، حيث عقدت مقارنة بارعة بين ما كانت عليه الكلمة من شموخ وتألّق ، وما كانت تقوم به من دور فعال في قيادة ركب الإنسانية إلى الخير والحق ، وبين ما آلت إليه حالها حيث تحولت إلى ثثرة فارغة بعد أن اغتصبتها الألسنة الجوفاء الساكّذة :

عفوا أيتها الكلمة

كنت الذراس الهادى

الرائد والهادى

كنت الملهم . والمشعل للثورات

كنت القائد للفعل

كنت القلب وكنت العقل

فاغتصبتك الألسنة الفارغة الجوفاء

لاكت عزتك الأشداق

طرحتك على صفر الأوراق

جعلت منك بديلا للفعل

واستمرأت الختل

وهكذا عن طريق هذه المفارقة البارعة تبرز الشاعرة ذلك التناقض الناجح الأليم بين حال الكلمة فيعمق الإحساس بالأسى ويتضاعف .

أما في ( الأغنية الثانية ) فإن الشاعرة تستخدم نوعاً من المفارقة المركبة بطريقة أكثر براعة لتبرز من خلال هذه المفارقة لونا من التناقض الأكثر خفاء وعمقا بين الليل والنهار في رؤياها ، وطرفا المفارقة في القصيدة هما : الليل ، و : الصباح ، ، في الطرف الأول - الليل - تنمو الأحلام وتردده ، ويكون الرى والنشوة والحب ، حيث : بقلب الليل تنبت زهرة الأحلام ، تمزج ، ترتوى نغما ، وتسكرفى ، وتعصرنى قرايينا على شفة الحبيب الليل . . يا ليل ، أعشقه ، أما الطرف الثانى - الصباح - فيرتبط بالقسوة والجفاف وتلاشى الآمال وانطفاء الأحلام المحلقة : هل لابد أن يأتى الصباح وينسخ الأحلام ، حين يصب ضوء الشمس قسوته . . يعرى الحلم من وهج الوصول ، ومن حين الخلد . . من وهم الحصول على ضفاف المستحيل ، . . الخ . وتكمن براعة المفارقة هنا في أن الشاعرة لم تقف في بنائها عند حد المقابلة بين طرفيها - الليل والصباح - لإبراز ما بينهما من تناقض ، إنما تجاوزت ذلك إلى لمخ نوع خفى من التناقض الداخلى العميق في كل طرف من الطرفين حتى قبل مقابلته بالآخر مما يجعل كلا منهما مفارقة مستقلة في ذاته ، وبمقابلة كل منهما بالآخر تصبح المفارقة على قدر من التركيب والعمق مما زاد من قوة تأثيرها ورحابة إحباطها ، فالليل الذى يرتبط نفسيا بالحنن والانطفاء والذبول جملته الشاعرة - في إطار هذه المفارقة - رمزا للهجرة والإشراق والازدهار ، بينما الصباح - الذى هو فى الأساس رمز من رموز الإشراق والهجرة والميلاد الجديد - يصبح رمزا للمعم والموت والسكابة والانطفاء ، ومن خلال المقابلة بين الطرفين بهذين المدارين الجديدين تحدث المفارقة المركبة أثرها العميق فى النفس .

بقى - قبل أن نعرض للموسيقى فى الديوان - باعتبارها إحدى الوسائل الأساسية التى استخدمتها الشاعرة فى التعبير عن أبعاد رؤيتها الشعرية - أن نشير إلى أن الشاعرة لم تلجأ كثيرا إلى استمارة تكتيكات من الفنون الأخرى كالمرحبة والقصة والسينما - على نحو ما هو شائع بكثرة فى شعرنا الحديث - وحتى عطفها قسوة تكتيكات من تكتيكات هذه الفنون فإنها تستخدمه كما أنها وتصب شديدا ،



كما فعلت مثلاً في قصيدة (لا وقت) التي استعارت فيها تسكينك  
والارتداد Flah back ، السينائي والروائي ، حيث بدأت القصيدة من  
لحظة نفسية وزمنية معينة تعد بمثابة الذروة في المسألة التي تدور حولها هذه  
القصيدة ، ثم عادت بالقارئ في عملية ارتداد إلى الماضي السابق على هذه  
اللحظة لتضيئها من خلاله وتعرض المقدمات التي أدت إليها . وقد صورت الشاعرة  
اللحظة التي بدأت بها القصيدة بطريقة تستثير الانتباه والفضول ، وفي الصباح كان  
جثة على الطريق ، ، وعقب هذه المحطة الخاطفة مباشرة عادت إلى الماضي القريب  
لتلقى مزيداً من الاضراء على ضحية هذه المسألة ؛ الذي لا تعرف عنه إلا أنه  
« في الصباح كان جثة على الطريق ، فنعرف أنه :

بالأمس ظل حتى الفجر يستدر الرزق من شباة ريشته  
وفي بكورة الصباح كان في الطريق  
ليلحق الديوان في طاحونة النهار

ولا تتخلى عن الشاعرة رهاقتها وشفافيتها حتى في تصوير لحظة الموت الشديدة  
الوطأة الثميلة على نحر ما سبقت الإشارة عند الحديث عن الصورة .

أما الموسيقى ، في ( أغنيات الليل ) فهي الأخرى على قدر واضح من الرهافة  
والعذوبة ، فالأوزان الشائعة في الديوان هي تلك الأوزان ذات الإيقاع الرهيف  
الممزج في بعض الأحيان بأصداً من شجن شفيف وأكثر الأوزان شيوعاً في  
الديوان بحراً المتدارك والهجج - أو الواحر - وقد نجحت الشاعرة في استغلال  
الإمكانات الموسيقية لهذين البحرين - وللموسيقى الشعرية في الديوان بوجه عام -  
بما يتلاءم مع ما في طبيعة رؤيتها الشعرية من رهافة وشفافية . وقد لجأت  
الشاعرة في بعض القصائد إلى التزام قافية واحدة كما في قصائد (دوحة الصفصاف)  
(و (رحيل) و (صهد) ، أو التزام قافية محورية أساسية تتردد معها مجموعة  
من القوافي الثانوية كما في قصيدتي (مرثية للكلمة) و (الصحراء) ، كل ذلك  
مهدف لإثراء الإيقاع الموسيقي . بل إن الشاعرة في بعض الأحيان وحين تطفئ  
الغنائية على رؤيادها الشعرية تحس بالحاجة إلى تسكين الجور الموسيقي فتلجأ إلى

مجموعة من الوسائل الموسيقية الإضافية التي تزيد من ثراء الإيقاع وعمقه كما في ( الأغنية الأولى ) من ( أغنيات الليل ) مثلا ، حيث لم تسكتف الشاعرة بإطلاق اسم « الأغنية » عليها تعبيرا عن طبيعة الرؤية الغنائية فيها إنما عمدت إلى مجموعة من الوسائل الموسيقية التي ساعدت على تسكيف الجانب الموسيقي في القصيدة وإثرائه .

فهى تختار أولا من صيغ تفعيلة المتدارك - وهو بحر القصيدة - أغنى هذه الصيغ بالإيقاع وهى الصيغة النامة « فاعلن » لتجعلها أساس الإيقاع في القصيدة ، بحيث لا تتردد معها الصيغ المزعجة إلا نادرا .

وهى تختار ثانيا الالتزام بقافية واحدة لا تتركها إلا قرب نهاية القصيدة لتختار بدلها قافية أخرى تلتزمها في الأبيات القليلة الباقية من القصيدة . ثم لا تسكتفى بهذا كله وإنما تعتمد أحيانا إلى نوع من التقفية الداخلية يزيد من ثراء الإيقاع ، مثل :

أعشق الليل - ضانه الوارفات اجتوتنى احتوتنى  
وأعشق الليل . . أشربه ، لا يفيض . . يفيض  
وأحضانه الظل والطل والطيلسان  
وأعشق الليل . . صلب ، رفيق رقيق الخلى

فهذه الجناسات المتناثرة خفقت نوعا من التقفية الداخلية البارعة التي دعمت كل الوسائل الموسيقية الأخرى مما أكسب الجانب الموسيقي في القصيدة ثراء واضحا يلائم الروح الغنائية التي تطنخى على رؤية الشاعرة فيها وهى تغنى للجيب الليل .

وللشاعرة تجربة من التجارب الموسيقية الرائدة في المزج بين وزنين متماثلين للخروج منها بإيقاع واحد ، وذلك في قصيدة « لومرة » - التي يعود تاريخها إلى عام ١٩٤٦ - حيث مزجت فيها الشاعرة بين وزن « السريع » ، و « البسيط » ، وهما وزنان مركبان يتولد الإيقاع فيهما من تكرار وحدة مركبة من تفعيلتين هما « مستفعلن » ، و « فاعلن » . وإيقاع « السريع » ،

في صيغته الخليلية يتولد من تردد « مستفعلن » مرتين يعقبهما « فاعلن » في الشطرة الواحدة ، أى أن شطرته هي : « مستفعلن مستفعلن فاعلن » على حين يتولد إيقاع « البسيط » من تردد « مستفعلن فاعلن » مرتين في الشطرة الواحدة ، أى أن شطرته في الصيغة الخليلية هي « مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن » .

وعندما طرح شعراؤنا المحدثون البحرين للشعر الحر تصرفوا — بالنسبة للمزيج — في عدد مرات تردد التهجيلة « مستفعلن » فلم يلتزموا فيها عددا معينا ، بينما التزموا « فاعلن » في نهاية البيت دائما . أما بالنسبة للبسيط فقد تصرفوا في عدد مرات تردد « مستفعلن فاعلن » في كل بيت .

والوزنان في إطار القصيدة الحرة يلتزمان معا في صيغة معينة مشتركة هي الصيغة « مستفعلن فاعلن » التي يمكن اعتبارها في الشعر الحر صيغة من صيغ السريع أو من صيغ البسيط ، وقد استغلت الشاعرة — وربما تكون قد فعلت ذلك بدون قصد وبوحى من فطرتها الموسيقية المرفهة — هذه الصلة الوثيقة بين الوزنين في مزجها معا والتنقل بين صيغهما المختلفة في هذه القصيدة ، دون أن يدرك القارئ الوهلة الأولى تنقل الإيقاع بين وزنين مختلفين والقصيدة تبدأ بأبيات من السريع على النحو التالي :

لوفشة جاءت إلى دربنا

مستفعلن مستفعلن فاعلن

من دار محبوب لنا مرة

مستفعلن مستفعلن فاعلن

لتنقل بعد عدة أبيات إلى البسيط عبر الصيغة المشتركة « مستفعلن فاعلن » التي تحتم بها أبيات السريع وتبدأ بها أبيات البسيط وذلك في البيت التالي :

مرت على بابي

وعقب هذا البيت مباشرة تنزلي عدة أبيات من البسيط :

ووشوشة في الدجي ستري وأعتابي

متفعّلن فاعلن مستفعّلن فعلن

وحملت لى شذا من ريع أحبابى

متفعّلن فاعلن مستفعّلن فعلن

ثم تعود إلى السريع مرة أخرى لتنتقل منه إلى البسيط ، كل ذلك دون أن يفطن القارئ غير المدقق إلى أن الإيقاع في القصيدة يتنقل بين وزنين مختلفين . على أن هذه الحاسة الموسيقية المارّة لم تحمل دون تنائر بعض الأخطاء المروضية والنشازات الموسيقية ، ومن نماذج هذه الأخطاء :

مزهري صارخ على هوة النار ( الأغنية الثالثة )  
يشجب الليل . تنطفئ الأنجم المورقات ، ينسكنى الحلم ( الأغنية الثالثة )  
بانبع العطاء خذني يا عصير الأرض ( دوحة الصفصاف )  
فوران الحمم الثائر ينحت في الصدر قروحا ( كبرياء الخلق )  
الورق اللامع الصقيل يجرح كفى ( الحرف الصامت )

وهذه الأخطاء المروضية تقودنا إلى الإشارة إلى بعض الأخطاء اللغوية التي تنائرت بدورها في بعض القصائد ، والتي تراوحت ما بين استخدام بعض الالفاظ - عن غير طريق المجاز - في غير معانيها اللغوية كاستخدام الفعل « اجتوى » بمعنى أحب وهام أكثر من مرة على حين أن معناه كره وأبغض ، وجمع بعض الالفاظ على غير قياس ، مثل جمع كلبة وحش ، في ( الأغنية الثالثة ) على وحش - بضم الواو والحاء - وبعض الأخطاء النحوية كجزم الفعل تجذب بدون جازم في قولها : « انفضى أحماله السوداء تجذبك إلى القاع » ( كبرياء الخلق ) حيث لا يجوز اعتباره مجزوما في جواب الأمر هنا . . إلى غير ذلك من تجاوزات وأخطاء يسيرة كان ينبغي أن يسلم منها ديوان في مثل نضج أغنيات الليل ، ومثل قيمته الفنية . .

وفي النهاية فإن صدور هذا الديوان في هذا الوقت بالذات يمثل بالنسبة لجامعير الشعر ومحبيه دفقة عطاء سخية ونضيرة في يباب الجذب الذي يرين على واتعنا الأدبي في هذه المرحلة من مراحل الجزر الثقافي والفني ، مما يضاعف من قيمة الديوان وأهميته .

# جمهورية الميثاق الصنيد

## في دولة عزلة المناصرة "عزلة الميثاق"

مدخل : ( المناصرة وقضية الموروث ) :

محمد عز الدين المناصرة واحد من شعرائنا الجدد الذين يضربون بجذورهم الفنية والفكرية والوجدانية في أرض تراث عريق شديد الغنى والخصوبة ، ويمتازون من ينابيع هذا التراث وكنوزه السخية ما يغنون تجاربهم ورؤاهم المعاصرة من أدوات ووسائل وأطر فنية ، متوسلين إلى وجدانات جماهيرهم بما لمعطيات التراث من قداسة في نفوس هذه الجماهير ولصوق بوجداناتهم ، مستغلين ما اكتسبته هذه المعطيات على مر العصور من طاقات إبداعية ، وما ارتبط بها من دلالات نفسية وفكرية ووجدانية .

وبهذا الصنيع يؤصل هؤلاء الشعراء تجاربهم المعاصرة عن طريق ربطها بجذورها وأصولها العميقة في تراثهم العريق ، وهم في الوقت ذاته يحققون ذلك التفاعل الخلاق بين الشاعر وموروثه ، في إطار علاقة خصبة يتبادل فيها الشعراء وموروثهم التأثير والتأثر ، الاخذ والعطاء ؛ فهم في الوقت الذي يسترفدون فيه موروثهم أدوات وأطرا ووسائل فنية متنوعة يوظفونها لتجسيد ملامح رؤاهم الشعرية المعاصرة يفجرون في هذا التراث طاقات متجددة ، ويسكتشفون ما فيه من قدرات دائمة على العطاء والتجدد ، ويضفون عليه من حيوية رؤاهم المعاصرة وطن اجتها وحرارتها وجدتها ما يبعث الشباب والقوة في أوصال هذا التراث (\*) وهكذا يتم هذا التفاعل الخلاق بين الماضي والحاضر ، بين الشاعر والموروث ، وتستمر تلك الحركة المزدوجة من التراث وإليه ، فيظل التراث حياً ، ومستمراً

(٥) نشر دار العودة . بيروت . سنة ١٩٧٠ .

(٧ - م)

في الحاضر بامتزاجه برؤى الشعراء المعاصرة المتجددة ، وتكتسب هذه الرؤى في نفس الوقت أصالة وعراقة باتصالها بأعرق الجذور وأصلها ، وتكتسب غنى متجدداً بما تتاحه من كنوز التراث من معطيات باللغة الغنى ورحابة الإشعاع .

المناصرة واحد من هؤلاء الشعراء الذين ارتبطوا وجدانياً وفكرياً وفنياً بموروثهم وصدروا عنه ، فهو لا يني ينعطف على هذا الموروث المستخرج من كنوزه ما يغني به رؤيته المعاصرة ويوصلها ، ولعل في طبيعة تجربة المناصرة الحياتية والوجدانية ما يفسر سر هذا الارتباط الوثيق بالتراث ؛ فقد عاش - على المستويين الواقعي والوجداني - تجربة الغربة والتشرد والتي منذ طفولته ، الأمر الذي ولد في أعماقه إحساساً ثقيلاً بعدم الانتماء ، حيث نشأ فوجد نفسه - كفلسطيني - إنساناً بدون وطن ... بدون أرض ... بدون جذور ... بدون هوية ، وهكذا وجد نفسه وقد فقد كل منابع الانتماء ، وانبت عن كل الجذور والأصول ، فكان طبيعياً والأمر كذلك أن يتوق إلى الانتماء إلى أية جذور ، والارتباط بأية أصول ، وقد وجد في موروثه العريق - على المستويين التاريخي والفني - الأصول الراسخة التي ينشدها ويتكى عليها ، والأرض العريقة التي يستطيع أن يضرب بجذوره فيها ، ومن ثم عكف على هذا التراث يربط به أسنانه ويوثق به صلاته ، ويمتص منه ويمدحه ، ويتبادل معه الأخذ والعطاء في إطار تلك العلاقة الخصبة التي سبقت الإشارة إليها .

واليس صدف أن يتواءمت انتماء المناصرة إلى موروثه وارتباطه به مع انتمائه - على المستوى الوجداني - إلى قضيتته وأرضه ، فالانتماء ان يحدان معان تبع واحد هو إحساس الشاعر بالحاجة إلى الانتماء ، وبحثه عن مصادر انتماء جديدة غير تلك التي حرم منها ، ومن ثم توافقت الانتماءان ، أو بعبارة أدق تعاقبا ، إذ تأخر أحدهما عن الآخر قليلاً .

\* \* \*

كان هذا مدخلا لا بد منه قبل أن نلج تجربة الملك الضليل في هذا الديوان ،

ونجوس خلال عوالمها الرحيمة ، حتى يمكننا أن ندرك أبعاد تلك التجربة التي تصدر أساساً عن هذا الالتئام المزدوج إلى الأرض وإلى الموروث ، وحتى نفهم قبل ذلك سر تلك المقتبسات التراثية التي صدر بها الشاعر ديوانه كمدخل له ، فإلممت تلك المقتبسات حللية خارجية يزين بها الشاعر صدر ديوانه ، وليست حذلقة مدعية كتلك التي تعودها بعض شعرائنا من تصدير أعمالهم الشعرية باقتباسات تراثية دخيلة لا تمت إلى عالم أعمالهم الشعرية بأية صلة . الاقتباسات التراثية في صدر « يا غلب الخليل ، مفاتيح ضرورية لفهم الرؤية الشعرية في هذا الديوان ، ومداخل أساسية لعوالم هذه الرؤية ، وعلامات هادية على طريق رحلة الشاعر الشعرية في هذا الديوان ، خصوصاً تلك الاقتباسات المستمدة من موروث الملك الضليل - امرئ القيس بن حجر الكندي - أروع ما اكتشف المناصرة من كنوز التراث ، فقد وجد المناصرة في ملاح شخصية الملك الضليل ، وفي أبعاد تجربته الحياتية والوجدانية والفنية ما يتراسل مع ملاح شخصيته وأبعاد تجربته هو الخاصة ، ومن ثم فقد عقد مع هذه الشخصية أواصر صلة حميمة وراح يتاح من موروثها الخصب ما يجسد به أبعاد رؤيته الشعرية ، وملاحها الوجدانية والفكرية ، وهذا ما دفعنا إلى اللوح إلى عالم المناصرة الشعرية في هذا الديوان من خلال شخصية الملك الضليل امرئ القيس ، فليس الملك الضليل سوى شاعرنا المناصرة .

ليس غريباً إذن أن يقدم المناصرة ديوانه بهذه الطائفة من المقتبسات التراثية ، وليس غريباً أن تكون المقتبسات الأربعة الأولى منها من تراث الملك الضليل - شعراً ونثراً - وليس غريباً أخيراً أن يكون آخر المقتبسات الأحد عشر التي صدر بها الشاعر ديوانه بيت قيس بن الحداذية :

فيوماً يرمي في الحديد مسربلاً      ويوم مع البيض الأوانس لاهياً

وهو كما لا يخفى ليس سوى المقابل الشعري لعبارة امرئ القيس الشهيرة

« اليوم نحر ، وغداً أمر » ، وهى العبارة التى جعلها المناصرة ثانية مقدماته بعد عبارة امرئ القيس الاخيرة التى قالها فى نفس المناسبة « ضيعنى أبى صغيراً ، وخلفتى دمه كبيراً » مباشرة . ولقد كان الشاعر موفقاً فى تصدير مقتبساته بهذه العبارة الأخيرة ، لأنها تلخص أهم بعدين من أبعاد رؤيته الشعرية فى هذا الديوان ؛ وهما الإحساس بالضيايع الذى فرض عليه ولا يذله فيه ، ثم إحساسه بثقل التبعة الملقاة على عاتقه - تبعه دم وطنه القليل - دون أن يزر وزرها ؛ فسوف نرى أن نعمة الإحساس بالضيايع والنفى هى أعلى النعمات فى هذا الديوان ، تليها أو تواكبها نعمة الشعور بثقل العبء وفداحته ، وسوف نرى أن كل النعمات الأخرى فى الديوان تنويعات على هاتين النعمتين الأساسيتين .

بقى أن نلج عالم الملك الضاليل المعاصر عن الدين المناصرة فى ديوانه « يعنّب الخليل » ، أكى تتعرف على الملامح التراثية لشخصية المالك الضاليل ، وأن نقف على أبعاد مأساته .

#### الأبعاد التراثية لشخصية الملك الضاليل :

الملك الضاليل هو امرؤ القيس بن حجر السكندى أشهر شعراء الجاهلية ، وابن الملوك المدلل المترف ، فأبوه حجر كان ملكاً على أسد وغطفان ، وفى كنفه نشأ امرؤ القيس كما ينشأ كل أبناء الملوك مرفهاً مدللاً ، يتفق جل وقته فى اللعب والمجون وقول الشعر حتى ضاق به والده فطرده ، فظل يتنقل بين الأحياء والقبائل مع طائفة من لداته المترفين ، عاكفاً على ما كان عليه من ضروب المهر والشرب والصيد وقول الشعر .

وفى هذه الأثناء حدث نزاع بين حجر أبى امرئ القيس وبين بنى أسد نتيجة طغيانهم عليهم ، وتكيد له بساداتهم وأشرافهم ، وانتهى هذا النزاع بمقتل حجر فى الوقت الذى كان فيه ابنه هائماً على وجهه فى البلاد يعاقب ضروب المملذات ، وقد بلغه نعي أبيه وهو بدموع - من بلاد الشام أو اليمن - مكب على محبته



ولهو ، فقال عبارته المشهورة التي صدر بها المناصرة مقتبساته : « ضيعني أبي صغيراً وحملني دمه كبيراً ، لا صحو اليوم ولا سكر غداً ، اليوم نحر وغداً أمر ، وكان امرؤ القيس حين بلغه نبأ مصرع أبيه في الخامسة والعشرين من عمره تقريباً ، ولما أفاق حرم على نفسه ملاذ الحياة حتى يثأر لأبيه ، وتوزعت حياته بعد ذلك بين رثاء أبيه والبكاء عليه وبين السعى وراء ثأره ، حيث طاف على القبائل يستنصر بها ويستنفرها ، ويستحثها على مساعدته في طلب الثأر لأبيه . وقد ساعدته بعض القبائل - ككبكر وتغلب - حتى أدرك بعض ثأره من بني أسد وحلفائهم ، واماكن ما أدركه من الثأر لم يشف غليله تماماً فعاد من جديد يطوف بالقبائل يستنجد بها فينجد به بعضها ويخذله بعضها ، وكان أعداؤه بنو أسد قد استجاروا بالملك المنذر الثالث فأجارهم ، وأرسل جيوشه وراء امرئ القيس فتشرد هذا الأخير بين القبائل يستجير بأمرائها وشيوخها فيبسط عليه بمضهم حايته ، ويرفضه بعضهم الآخر ويمسكه ، حتى عرف بالملك الضليل .

وأخيراً لجأ امرؤ القيس إلى قيصر الروم (يوسطيانوس قيصر ٥٢٧-٥٦٥م) بعد أن تبادل معه السفارات والوساطات ، وبعد أن طلب من حلفائه في شبه الجزيرة ، ثم سافر بنفسه إلى بزنطة حيث قضى فترة في بلاط القيصر ، ثم عاد إلى شبه الجزيرة في جيش جهزه له القيصر ، ولكنه في طريق عودته أصيب بمرض شبيه بالجدرى فتقرح جسمه حتى عرف بنى القروح ، ويقال إن القيصر أهداه حلة مسمومة نتيجة لسعي بعض الوشاة بينهما - فلما لبسها امرؤ القيس تساقط لحمه وسرى في جسمه السم ، وأدركه أجله في أنقرة ؛ فدفن في سفح جبل هناك يقال له « عسيب » ، وتحكي بعض الروايات أنه كان في سفح ذلك الجبل قبر لإحدى بنات الملوك ، وتضيف الرواية أن امرأ القيس لما عرف قصتها قال بيتيه المشهورين :

أجارتنا لمن المزار قريب      وإلى مقيم ما أقام عسيب  
أجارتنا لنا غريبان هاهنا      وكل غريب للغريب لسيف

هذه هى مأساة الملك الضليل الترانى ؛ امرى القيس بن ججر سليل ملوك كندة ونجد ، يمكننا من هذا الاستعراض السريع لحياة امرى القيس أن نميز بين مرحلتين أساسيتين من مراحل حياته ؛ مرحلة ما قبل موت حجر ، ومرحلة ما بعد موته ، وأبرز ملامح المرحلة الأولى المهر والمجون واللامبالاة ، ثم الضياع المتطرف للتبرير ، أما المرحلة الثانية فأبرز ملامحها الفجائية والحزن والبكاء ، والسعى وراء الثأر ، واليأس ، والمزمنة .

وتطل علينا من حياة امرى القيس بمراحلها خمسة وجوه للملك الضليل ، هى : وجه الالهى اللامبالى ، ووجه الضائع الشريد ، ووجه الموتور الساعى وراء الثأر ، ووجه المفجوع الابد ، ووجه اليأس المهزوم . على أنه ربما امتزجت فى بعض الأحيان ملامح وجهين أو أكثر من وجوه الملك الضليل ، وربما طغت ملامح وجه من الوجوه وبخاصة الوجه الالهى على ملامح بقية الوجوه ، بحيث نستطيع أن نلمح فى كل وجه من الوجوه الأربعة الأخرى قسمة أو أكثر من قسمة هذا الوجه الالهى . وسوف نجد أن تجربة عز الدين المناصرة فى هذا الديوان تحمل كل ملامح تجربة امرى القيس وكل أبعادها .

#### أبعاد تجربة الملك الضليل فى الديوان :

لم يستعز عز الدين المناصرة بشخصية امرى القيس - ولا مورثا من مورثاتها - استعارة مباشرة فى الديوان إلا فى ثلاث قصائد فقط ، هى : قفا نبك والمهيبى الرمادى ، ثم تظاهرة - وهى جزء من قصيدة طويلة بعنوان : أضعافى ، لم يثبتها الشاعر كاملة فى الديوان مع أنها تستلهم كل تراث الملك الضليل ، وتمثل قسمة من أهم القسمات العامة للرؤية الشعرية فى هذا الديوان - وعلى الرغم من أن الشاعر لم يستعز من تراث الملك الضليل باستعارة مباشرة فى غير هذه القصائد الثلاث فإن شخصية الملك الضليل تبسط ظلالها وإيحائها على كل قصائد الديوان ، ولا تفى تطلعا من كل قصيدة بوجه أو بأخر من وجوهها ، بحيث تصلح هذه الشخصية عنوانا على تجربته الشاعر فى هذا الديوان .

لقد وجد المناصرة في ملامح تجربة امرى القيس الشاعر بكل أبعادها ما يحمل أدق ملامح تجربته هو الحياتية والوجدانية التي تتعاقب فيها أبعاد مأساة الملك الضليل الخمسة ، اللامبلة واللمر ، الضياع والتشرد ، الفجيعة والبكاء ، الوتر والسحق وراء النار ، اليأس والهزيمة . فالمناصرة نفسه هو القى اللاهى اللامبالى - الولد السفينة ، على حد تعبيره - وهو الإنسان الضائع الشريد فى المدن والبلاد ، وهو الفلسطينى الموتور الذى نشأ فوجد وطنه مسلوبا وعاش هو يحمل مأساته وثأره ، وهو الإنسان المفجوع الذى رثى وطنه أحر الرثاء وأصدقه وأشجاء ، وهو أخيرا اليأس المهزوم الذى خذلته المدن والقبائل والقيصرة ، فانكفأ على أحزانه وقد تشابهت فى عينيه الطرق والمسالك وتشابكت . فليس غريبا إذن أن يعكف عز الدين على موروث الملك الضليل ، وأن يتخذ معبرا أساسيا لرؤيته الشعرية إلى الجماهير ، وليس غريبا أن تكون هذه الشخصية هى إطار دراستنا لهذا الديوان ، ومنه نلحقها لارتداد عوالم الرؤية الشعرية فيه .

ولكن ينبغى التنويه قبل الولوج إلى عالم المناصرة الشعرى فى د ياغب الخليل ، الإشارة إلى أنه إذا كان مقتل حجر يمثل مرحلة انتقال حاسمة فى حياة امرى القيس ، وإذا كانت عبارته المشهورة « اليوم نمر ، وغدا أمر » تقدم فاصلا صارما بين المرحلة الأولى من حياته بوجهها اللاهى وبعض ملامح وجهها الضائع ، والمرحلة الثانية بوجهها : الموتور ، والنادب ، والمهزوم ، وبعض ملامح وجهها الضائع - إذا كان الأمر كذلك بالنسبة لتجربة امرى القيس فإن تجربة ضليلنا المناصرة لا تحتوى على مثل هذه الفواصل الحاسمة ، ومن ثم فإن وجوه الملك الضليل فى ديوان د ياغب الخليل ، ليست فى تميز وجوه الملك الضليل امرى القيس وتحدد ملامحها ، فنحن نرى امتزاج ملامح وجهين أو أكثر ، أو طغيان ملامح وجه ما على بقية الوجوه أمرا مهدده الشيع فى الديوان ، وإذا كان الوجه اللاهى فى حياة امرى القيس هو أكثر الوجوه طغيانا على تجربته بوجهها الأخرى - رغم تميزها الملموس - فإن الوجه الضائع الشريد ، والوجه اليأس المهزوم هما أكثر الوجوه فى تجربة المناصرة الضليل بروزا وطفانا على الوجوه الأخرى ، حتى لانه كان نمر على

وجه من الوجوه الثلاثة السباقية لا يحمل ملجأ أو أكثر من ملاح هذين الوجهين .

والآن . . إلى وجوه الملك الضليل في الديوان :

١ - وجه اللاهى اللامبالي :

إذا كان وجه اللاهى اللامبالي هو أكثر الوجوه بروزا في تجربة امرئ القيس فهو أكثرهما تواريا وخفوتا في تجربة المناصرة ، فقد تحمل عبء نكبته منذ الصغر ، فلم يكن لديه وقت كبير للهر والمجون ، وإذا كان لهو امرئ القيس لهو عرييدا مستهترا لأنه لهو الإنسان المترف المدلل القرير ، فإن لهو ضايلنا المناصرة لهو جاد - إذا استقام هذا التعبير - ، لهو كاسف حزين ، حيث لم يتقلب شاعرنا فيما تقلب فيه امرؤ القيس من أعطاف التميم والرفاهية . لهو المناصرة لهو يرى لا يتجاوز الغناء العذرى الرفاف لفروتا ( رسالة إلى فروتا ) ، أو تبادل مواعيد طفولية بريئة - مهما حاول المناصرة أن يضفي عليها من مغامرات ابن أبي ربيعة الداعرة - مع جاراته لصيبة ذات العيون الزرقاء كعيون مريم العذراء ، حيث تملب منه جاراته البريئة اللعوب أن يبتهر فرصة احتفال ديني لمهبط عليها ككهروط الندى ليلته لانه ولا زاجر ، كما طلبت صاحبة عمر بن أبي ربيعة - الابن البكر للوجه اللاهى من وجوه امرئ القيس - منه :

قالت : غدا نسير في خشوع

لسيد البرية

فمكن لما أقوله مطيع

وه اسقط علينا كالندى ، في ليلة التطهير

من فوق ألف سور

مرعدنا كنيسة القيامة

( كنيسة القيامة )

وهو - لهو المناصرة - لا يتجاوز أخيرا النكع على أرصفة المقهى الرمادى -

وهو مقهى الفيشاوى الشهير بحى الحسين - حيث يأتيه بصطام السويمات اصطيدا

مع أولئك الذين يقدون إلى ذلك المقهى مع الليل ، وفي أعينهم ظمأ للدفع في أحضانه . ( المقهى الرمادى ) .

على أن هذا الوجه الإلهي - على براءته - من وجوه ضليلنا المناصرة كثيرا ما تظنى عليه ملامح الوجوه الحزينة الأخرى للملك الضليل ، فيعدو هذا الجانب للإلهي الغريب وجها من وجوه مأساة المناصرة ، وبعدا من أبعادها الفاجعة ؛ فوعده الطفولي للإلهي البريء مع طفولته في كنيسة القيامة تحرمه منه قوى البغى والظلم التي حرمته من أرضه ، فقد :

... جاء صيف خطر الانياب

أغلق في وجوهنا الأبواب

أغلق باب الإثم والرحمة في وحرنا

( كنيسة القيامة )

وحق في لحظات تسكعه على المقهى الرمادى :

تهتف الغربة في الأعماق .. ترداد عنادا

أيها السارون في منتصف الليل ، وفي أعينكم

ظمأ للدفع في أحضان مقهى

لتعبوا من صفاء الليل كأس الحزن مكرورا معادا

( المقهى الرمادى )

فاللهو في تجربة المناصرة في بعض صورهِ لون من الهروب ، هروب من مأساته التي يحملها في أعماقه أنى تسكع ، والتي تطارده أحزانها أنى هرب ؛ فن كل صخب المقهى الرمادى وضجيجهِ لا يسجدانه سوى أصدااء أغنيتين حزينتين ، تتحدث إحداهما إلى زهر البنفسج منسكرة عليه أن يكون مصدرا للهجة والفرح وهو زهر حزين ، عليه يابنفسج يتهمج وانت زهر حزين ؟ ، ، ويوظف الشاعر أصدااء هذه الأغنية الشعورية توظيفاً بارعا في تجسيد ذلك المديح الذي أثارته في أعماقه :

أيها الزهر الحزين  
رغم هذا أنت تبهج  
فاترك الأحزان يا أزرق ، دعها للسنين  
آه لو تعرف حزن الآخرين  
أيها الزهر الحزين

أما الأغنية الثانية التي مست أصداءها وجدان الشاعر في ضجيج المقهى  
الرمادي فهي تلك الأغنية النولسكلورية الشجية آه يا عزيز عيني، وأنا بدى أروح  
بلدى ، ، وتختلط أصداء هذه الأغنية في وجدان الشاعر بأصداء ذلك البيت القديم  
الحزين :

ولى كبدي مجى وحة ، من يبيعنى بها كبدا ليست بذات قروح  
تمتزج كل هذه الأصداء وتختلط في وجدان الشاعر على هذا النحو البارح .  
والمغنى

كان في المقهى يغنى :  
يا عزيز العين إلى  
لتراب الشام مشتاق وفي قلبي جروح  
- من ترى منكم يبيع الآن لى  
كبدا دون قروح ١٩

( المقهى الرمادي )

وهذه الصورة الأخيرة - صورة الكبد الجريح التي يتمنى الشاعر أن يبيعها -  
من الصور التي انتمت بها المناصرة ، الأمر الذي يشي بعمق مصدرها في وجدانه ،  
فهو في مطلع د ناظورا ، من قصيدة ( ناظوران ) يكرر نفس الصورة : دأواه  
يا كبدي الجريح . من يشتريك فأستريح ، .

هو ضالينا المناصرة إذن موقف ، موقف احتجاج ضد أولئك الذين حرموا  
الشاعر من الانتهاء التفضلي إلى أرضه وتحمل تبعه قضيتها ، ليتاجروا هم بهذه  
القضية على منابر الخطب وموائد المساومات ، وأروقة الحكمة السكسجة ، ولذلك  
فإننا كثيراً ما نجد هذا الوجه اللاهبي اللامبالي يكتسى ملاحح ساخرة حادة ،  
ويستعير لسانا لا ذعاً ليسلق به أولئك الذين حولوا قضيتهم إلى خطب حماسية جوفاء ،  
وحكم كسيحة :

وأقول اليوم نمر ، وغداً .. يا غرباء

اسكتوا يا غرباء

فوزاء النار منا خطباء

وفوزاء النار منا حكماء

( المقهى الرمادي )

وتلك صورة أخرى من الصور التي افتتن بها المناصرة ، والتي مهر في توظيف  
التراث لتوليد ما من خلال المقابلة بين لحظة تراثية باهرة ولحظة معاصرة منطقتة ،  
مثل تلك المفارقة التصويرية الساخرة التي تطالعنا من الآيات السابقة ، ومن قول  
الشاعر من قصيدة أخرى :

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى تراق على جوانبه الخطب

( قصيدة « أضاعوني » التي لم تنشر كاملة في الديوان )

وسندرك ما في الصورتين من مفارقة ساخرة مريرة حين ندرك أن الشاعر  
يستلهم في الآيات الأولى نصين تراثيين ارتبطا بمآلي الحزن والإصرار الجاد  
في طلب النار ، وأول هذين النصين عبارة امرئ القيس ، اليوم نمر ، وغداً أمر ،  
بكل ما تفيض به من وعيد رهيب ، وتصميم باتر على النار ، أما ثاني النصين فهو

بيت ابن أخت د تابط شهرا ، من قصيدته المشهورة في رثاء خاله والإصرار على  
السأر له :

ووراء النار منى ابن أخت مصع عقده ماتحمل

بكل ما يضرهم به هذا البيت من إصرار بازر على طلب النار، ومن خلال تحوير  
الشاعر لهذين النصين الموروثين استطاع أن يولد هذه المفارقة التصويرية البارعة ،  
فالامر الرهيب الذى تتوعد به عبارة امرى القيس الباترة ، والتصميم القوى  
الذى لا تنحل له عقدة فى البيت قد مسخ إلى خطب جوفاء وحكم كسيحة .

أما البيت الثانى فهو بدوره تحوير لبيت امرى القيس المشهور :

لايسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم

لتوليد هذه المفارقة الساخرة الالئمة . وهكذا تتجلى لنا براعة المناصرة فى  
استلهاهم موروثه ، وتوظيفه ، وتوليد أروع إمكانات التعبير منه .

وفى بعض لحظات ضعف ضليلتنا المناصرة وبأسه يتغضن هذا الوجه الالاهى  
اللامبالى من وجوه تجربته بلامح اليأس الانتحارى المزموم ، ويغدو القهو  
واللامبالاة موقفا انتحاريا يتخلص به الشاعر من ثقل اليأس والإحساس بالهزيمة  
التي تهبط كيانه - حين يتخذ له أنصاره ويحس بالعجز :

مقيم هنا أشرب الخمر حتى الأبد

وحتى تدق المسامير فى العنق ... ولا تحملوا الشعراء

دعوني على زق خمر .. واخلوا يدي تحمل الكأس .. حتى تناول رأس الحجر

ولا تطلبوا النار يا آل حجر ، فإنى قتيل العذارى

وكأس من الخمر ، لم أدخل الحرب مرة

( قفا بك )



والشاعر هنا ينظر أيضاً إلى عبارة امرئ القيس « اليوم خمر وغدا أمر »  
ويستلهمها استلهاماً عكسياً ، وإن كانت هذه الملامح اليائسة العاجزة لا تنبئ أن  
تفادر هذا الوجه اللاهى من وجوه الملك الضليل لترسم على وجوهه الأخرى ،  
ولتحتل هذا الوجه اللاهى ملامح وجه آخر من وجوه الملك الضليل ، وجه الموتور  
الباحث عن الثأر به ، وجه « وغداً أمر » .. وجه الملك الضليل الأصيل :

سأشرب طيلة يومى ، سأشرب حتى ولو كانت الكأس مرة  
فن أجل غزلان وجرة  
غدا أدخل الحرب أول مرة

( نفس القصيدة )

هذا هو الوجه اللاهى من وجوه الملك الضليل في تجربة المناصرة ، الذى  
رأينا أنه - على جديته - ليس أكثر هذه الوجوه شيوعاً في الديوان ، وأنه كثيراً  
ما يكتفى به لامح بقية وجوه الضاليل الأخرى .

٢ - وجه الضائع الشريد :

لقد تذكر الملك حجر لابنه فطرده وشرده ، وصنيعه صغيراً - على حد تعبير  
امرئ القيس - ولكن الملك الضليل كان وفيماً لأبيه فلم يتذكر له بل حمل همه كبيراً  
- على حد تعبيره أيضاً - فكان من بين إخوته حامل لواء الدعوة إلى ثأر أبيه ،  
ووزع حياته بعد موته بين رثائه وطالب ثأره . وكذلك ضايلنا المناصرة ضيعه  
وطنه صغيراً وشرده ، ولكنه حمل همومه كبيراً ، وكان حمله لهذه اليوم وجهاً آخر  
من وجوه ضياعه .

على أن ضياع المناصرة لم يكن في ترف ضياع الملك الضليل امرئ القيس -  
على الأقل في شطره الأول في حياة أبيه - فقد كان جاه الملك حجر العريض يسط  
ظلاله أو ارفة على ابنه أنى رحل أو حل ، فكان ضياع امرئ القيس ضياعاً مرفهاً

قرباً ، تنأجه هذا الجانب العايب المترف من تراث امرئ القيس الشعري ، أما وطن المناصرة الذي ضيعه فلم يستطع أن يبسط عليه إلا ظلال مأساته الثقيلة ، فعاش يعاني ضياعين ؛ ضياعه الخاص ، ضياع وطنه ، وامتزج الضياعان في رؤياه في إحساس واحد ثقيل بلون بظلاله الحزينة حتى أ كثر شعر المناصرة فرحاً وإشراقاً ، فالناعر يحمل مأساة وطنه وضياعه أنى ارتحل ، ويرى في ضياعه الخاص مظهراً من ضياع وطنه ، ولذلك يكثر في الديوان امتزاج ملامح هذا الوجه الضائع الثريد بلامح الوجه المفجوع النادب ، والوجه المهزوم اليأس . يحمل الشاعر إحساسه هذا بالضياع إلى عزيزة تنتظره :

سنة بعد سنة

ستعيشين مع الحزن سنة

وانتظار الطغل أن يرجع من غربته بعد سنة

يزرع الحانات والمتهى الذى يعرفه

باحثاً عن سر سنة

في عيون الخطب الجوفاء في بحر الوعود الآسنة

( مقطع « الآسنة » من قصيدة « من أغاني السكتنانيين » )

إنه في ضياعه وتشرده يبحث عن ومضة أمل ، وهو يحس أن عشوره على ذاته رهن بالعثور على وطنه ، ومن ثم فهو حين ينشد عودته إنما ينشد معها - بل فيها - عودة الوطن .

وإذا كان امرؤ القيس قد عثر على من يأتى عليه تبعه ضياعه ، وهو أبوه - الذى ضيعه صغيراً ، رحله دمه كبيراً - فإن موقف المناصرة لم يكن بهذا البس؛ ففي بعض الأحيان يخيل إليه أن أهله هم الذين أضاعوه ، ويصبح « الأهل » هم المعادل الوجداني في تجربة ضياع المناصرة للبائس حجير في تجربة امرئ القيس :

وأعمامى مهزون المنابر ، آه .. ما ارتجوا ، وما ارتاعوا

بهضت سنتاني .. قال الشاعر المتقي حين بسكي :

أضاعوني .. وأى فتى أضاعوا ،

(أضاعوني)

ولسكنه في أحيان أخرى يحس أن المسئول عن ضياعه هو الوطن ذاته ،  
الذي حمله تبعه مأساته ، وألقى على كاهله الغض أثماناً لنسكته الثقيلة :

رحلت .. وحملتني عبء هذا النبا

رحلت .. وحملتني عبء هذا النبا

(قفانبك)

وهكذا يتذبذب - في تجربة المناصرة - المعادل الوجداني للملك المقتول - حجر -  
في تجربة امرئ القيس - ما بين الوطن الضائع ، والأهل الذين أضاعوه .

ويبلغ الوجه الضائع لضايائنا المناصرة في الديوان ذروة تمزقه وعذابه حين  
يتكشف وجهه الإلهي عن قناع خادع يستتر به هذا الوجه الضائع الحزين ، فالله  
ذاته قسمة من قسومات هذا الوجه الضائع المعذب :

ويأتى المساء

كبؤس مبعثرة .. لم يعد صفاء الليالي صفاء

وأثر به سأماً ذين معنى .. هباء

(قفانبك)

وما أشجى هذا التبرير الأسيان الذي يبرر به المناصرة تردده على المقهى  
الرمادى ، وما أجمع ، حين يرد على تساؤل جارته المرتاب عن طبيعة رحلته  
كل مساء :

كلدا يا جارتى جاء المساء

تسألين :

أين يمضى الملك الضائيل في كل مساء

ربما يحمله التيار ، يمضى فى دروب السافطين

أنت لا تدرين أين . .

أول الليل أجر الخطى .. لا تدرين أين

نحو مقهى أشرب الأحزان من جدرانها قرب الحسين

( المقهى الرمادى )

إن الملك الضليل - امرأ القيس - لم يتنكر لآبيه رغم أنه أضاعه وشرده ،  
فظل حريصاً على الانتماء إليه والارتباط بذكره ، لأن فى الانتماء إليه تحقيقاً  
لذاته . . . فى الانتماء إلى حجر ملجأ من الضياع . وكذلك شاعرنا الضليل لم يتنكر  
لوطنه - رغم أنه أضاعه وشرده - فظل وفياء له ، حريصاً على تأكيد انتمائه إليه -  
على المستويين الوجدانى والفنى - لأن فى الانتماء إلى هذا الوطن - ولو وجدانياً -  
أوفئياً - ملأ روحياً على الأقل مما يعانى به المناصرة من ضياع وغربة وتشرذم . وقد  
اتخذ هذا الانتماء على مستوييه السابقين مظاهر وصيغاً عديدة :

فعلى المستوى الوجدانى تمثل هذا الانتماء والإصرار على تأكيده فى ذلك  
الحرص الدؤوب من المناصرة على تجلية الملاح الأصلية العربية لهذا الوطن ،  
وعلى إبراز الأرومة التى ينتسبان إليها معا - الشاعر والوطن - وهى الأرومة  
الكنعانية ، فهو حريص طوال الديوان على إضفاء الملاح الكنعانية على كل  
وجوه رؤيته الشعرية وجوانبها ؛ ففلسطين عنده « أرض كنعان » ، والخليل  
« حبرون » - وهواسمها الكنعانى القديم - ؛ يتردد اسم « كنعان » بكثرة واضحة  
فى الديوان ، فشهادات الثبوت « نقوش كنعانية » والشاعر الفلسطينى ناهض  
الريس « شاعر كنعانى » ، وآخر قصائد الديوان تحمل عنوان « من أغاني  
الكنعانيين » .

وهذا الإصرار على إضفاء الملاح الكنعانية على رؤية الشاعر فى الديوان

رأى في هذا المثل أبعاد القضية في وجدان المناصرة وفكره ، فهو - فوق كونه  
مظهراً من مظاهر حرص الشاعر على الانتماء إلى وطنه - يمثل حقيقته التي يدحض  
بها دعوى عراقية فلسطين ، يمثل - على المستوى الفني - دليله على نسبة الملك  
الضليل إلى أبيه الوطن .

وحرص المناصرة على تجلية هذا الوجه العربي لا يقتصر على مجرد إضفاء هذه  
اللامح الكنعانية المتناثرة على بعض أبعاد رؤيته ، وإنما يبذل جهداً كبيراً وعناء  
شديداً في سبيل تحقيق هذه الغاية :

• (مقطع) • وبصبح الشجر المثلث في الميل العمود

• (مقطع) • يسأل الأطلال عن آثار جدى

• (مقطع) • تحمل كل شهادات الثبوت

• (مقطع) • نقشوها في صخور غمرتها الرياح في صدر الترائب

وتقولون بأن الرمز في واد بعيد

وأنا أحضر .. حتى يولد النقش وجدى من جديد

(مقطع ، شهادات الثبوت : نقوش كنعانية ، من قصيدة « في الرد على الأحبة » )

ولنلاحظ أولاً دلالة العنوان حيث تماثل النقوش الكنعانية في هذا العنوان  
شهادات الثبوت .. ثبوت نسبة الشاعر إلى وطنه ، فلسطين ، ، أو ثبوت نسبة  
الملك الضليل إلى أبيه .

ولنلاحظ ثانياً مدى الجهد والعناء الذي يبذله الشاعر في سبيل تجلية هذا الوجه  
الذي طمره تراب السنين ، وغمرته الرياح في صلب الترائب ، وكيف « يحفر » ،  
حتى يبرز هذا الوجه .

ولنلاحظ أخيراً أن إبراز هذا الوجه عملية ميلاد جديد ، فالنقش والجد  
يولدان من جديد بكل ما يتلبس به الميلاد الجديد من آلام الخاض وعذاباته .

( ٢ - ٨ )

وئمة مظهر آخر في الديوان لحرص الشاعر على تأكيد انتمائه إلى الوطن - على المستوى الوجداني - يتمثل في تلك الرغبة الملحة الحارة في أن يحيا على تراب ذلك الوطن ، ولو مظهرا مهملًا من مظاهر طبيعته :

لو أننى قر فى الشام مرتحل

لو أننى قر

لو أننى حجر فى الشام منفرس

لو أننى حجر

( مقطع « قر الشام » ، من قصيدة « فى الرد على الأحبة » ) .

وتمثل هذه الرغبة معنى آخر من المعانى التى تلح على وجدان المناصرة ، والتى ولع بترديدها تعبيرًا عن عمق جذورها فى رؤيته الشعرية ، وعن رحابة المساحة التى تحتلها من وجدانه ، فهو يكرر نفس المعنى فى مقطع آخر من مقاطع نفس القصيدة :

ليتنى كنت نقوشا فى قرى دورا وفى تربة لوط

أو جدارا فارح الطول يغنى للسقوط

ليتنى بئر سايل

ليتنى حارس أعناب مع الصيف أغنى قرب أحراش الخليل

ليتنى كنت بحيرة

من بحيرات الخليل

( مقطع « إلى شاعر فى الأسر من شاعر فى المنفى » ، من نفس القصيدة )

ويعكس تكرار الشاعر لأداة التنفى - « لو أننى » ، فى النموذج الأول ،

« ليتنى » ، فى النموذج الثانى - مدى إلحاح هذه الأمنية على خاطره ، وسيطرتها على فكره .

ويظهر أخيرًا من مظاهر حرص الشاعر على تأكيد انتمائه إلى وطنه على

المستوى الوجداني يتمثل في ذلك السعى المذهب وراء ثأره ، وذلك السعى وجه وحده من وجوه الملك الضليل في الديوان سنعرض للاعج وسمياته بعد قليل .

أما على المستوى الفني فقد تمثل حرص المناصرة على تأكيد انتمائه إلى وطنه وولائه له في عدة مظاهر أيضا ، ربما كان أبرزها حرصه على استمداد مواد تصويره وأدواته الفنية من بيئة ذلك الوطن ، وطبيعته بكل مظاهرها من أما كن وخيوان ونبات وعادات وتقاليد . . . الخ ، حيث تتردد في الديوان بكثرة لافتة للنظر أسماء الأماكن والبلاد الفلسطينية مثل : القدس ، الخليل ، الجليل ، حبرون ، دورا ، تربة لوط ، المسجد الأقصى ، كنيسة القيامة . . . وغيرها . كما تستمد كثير من الصور موادها وأدوات تشكيلها من مظاهر الطبيعة الفلسطينية وما يشع في هذه الطبيعة من نباتات مثل : صفائر الزعرور ، عرائش العنب ، أزهار الخنون ، أشجار الحور ، الزنبق البري ، العليق ، الزيتون ، ناطور الشجر ، أحراش الخليل . . . الخ . أو حيران وطيور كالنوق والجواميس والثعالب والحمام واليمام . . . إلى غير ذلك من عناصر البيئة الفلسطينية . والشاعر يعقد بينه وبين هذه الطبيعة بمظاهرها المتنوعة أواصر صلة ودود تشع بالدفة الحميم ، لأن هذه المظاهر تمثل في رؤيته المعادل الواقعي للوطن .

كما تمثل حرص المناصرة على الانتماء إلى وطنه على المستوى الفني - في مظهر آخر هو استلهامه للموروث الفلسطيني ، سواء على المستوى التاريخي - السكنتعاني الذي تجسد فنيا فيما سبقت الإشارة إليه من تمسك الشاعر بإضفاء كثير من الملامح السكنتعانية على رؤيته ، أو على المستوى الفولكلوري المتمثل في اقتباساته المتعددة لنصوص من الفولكلور الفلسطيني - محورا أو غير محورا - في الكثير من قصائد الديوان ، بل إن عنوان الديوان ذاته « يا عنب الخليل » هو اقتباس فولكلوري ، حيث استعار الشاعر تلك الأغنية الشعبية الفلسطينية عن عنب الخليل فسمى بها إحدى قصائد الديوان ، ثم جعلها عنوانا على الديوان كله .

تلك هي ملامح الوجه الضائع المنفي للملك الضليل في الديوان ، وتلك هي

آثارها . وإن كانت هذه الملامح كثيراً ما تمتزج في الديوان بلامع وجه آخر من وجوه الملك الضليل ، هو :

٣ - وجه النادب المفجوع :

يضمي هذا الوجه قسما على كل وجوه الملك الضليل الأخرى في رؤية المناصرة الشعرية في هذا الديوان ، وكان الشاعر قد فسر في تسمية الديوان « قفانك » وهو عنوان إحدى القصائد في الديوان ، وعنوان هذا البعد الباكي الحزين من أبعاد الرؤية الشعرية فيه في الوقت ذاته .

وفي مرحلة من مراحل تجربة المناصرة لم يكن شاعرنا الضليل يملك حيال وطنه القليل سوى الرثاء والندب ، ومن ثم مضى يبكيه أحر البكاء وأجمعه :

مولاي .. نجد أصبحت خرائب

والشام والفرات والدهناء

تنتظر السكتائب

( تظاهرة )

وهو حين يتمنى أن يعيش فوق أرض وطنه ولو مظهرا من مظاهر طبيعته يحس باستحالة تحقق هذه الأمنية ، فينكب على ذاته حزينا مضجوعا يبكي هذا الوطن الذي تحلى عنه أهله :

لو أننى قر ، لو أننى حجر ، لو أننى جبل

لو أننى سفن

لكنتى في بلاد الشام منزع

أبكي على وطن قد خانته الوطن

( مقطع « قر الشام » من قصيدة « في الرد على الإحبة » )



وحتى أغاني هذا الوطن وأهازيجه تغدو في سمع الشاعر أصوات عويل ترقى  
الوطن الضائع وتبكيه ، بدل أن تكون أغاني فرح وأهازيج سرور :

سمعتك عبر ليل الصيف أغنية خليلية

تظل ترن خلف التل منسية

إذا ما استنسمت ريحا بوادي الجوز غريبة

تظل تتوخ ماناج الحمام على سواقي الحب فوق ضفائر الزعرور

(يا غنبل الخليل)

وقد اتخذ هذا البعد الباكي النادب في رؤية المناصرة في هذا الديوان مظهرين  
أساسيين: بكاء ذاته، بكاء وطنه، وإن كان البعدان يترجان في كثير من الأحيان حتى  
ليغدو بكاء أحدهما بكاء للآخر في ذات الوقت، فهو حين يبكي ذاته إنما يبكي ضياعه  
وتشرده وغربته عن وطنه ، وإحساسه بأنه سيموت بعيداً عن هذا الوطن الذي  
يتمنى أن يدفن في ثراه ، لتنبئ من عظامه وأشلائه حياة جديدة فوق أرضه ،  
ومن ثم فهو يوصي بأن تدفن عظامه تحت كرامة من كروم هذا الوطن ، حتى  
تخضر من عظامه وأشلائه حياة وخصب، وحتى يبعث هو من جديد عبر تلك الحياة  
الجديدة التي سوف تدب في أوصال الوطن :

وبكيت فوق الجسر ، بين القدس فالوادي السحيق

وصرخت من يأس ومن طول السفر

لو ماته فارسك المجيد ، ومات ناطور الشجر

فادفن عظامي يا حبيبي تحت كرمتنا على الجبل العتيق

تمتني الأيام والأعوام

وينج في الشام المطر

تندره وتخطير العظام

فادفن عظامي وانتظر  
يوما من الوادي شروق  
إني لأخشى الموت في المنفى ، فمن يروي عروقي ؟!

( قفانبك )

أما المظهر الثاني من مظاهر هذا الوجه النادب المفجوع من وجوه الملك الضليل  
في الديوان فيتمثل في رثاء الشاعر لكل ملامح الوطن : بلاده ، أماكنه ، مظاهر  
طبيعته ، ذكرياته ، على نحو ما رأينا في د قمر الشام ، وفي د باعنب الخليل ، .

وقد وظف المناصرة موروث امرئ القيس توظيفاً بارعاً في التمييز عن هذا  
البعد من أبعاد رؤيته الشعرية ، حيث استخدم نفس المعاني ومنازل الأحباب  
والإطلال التي بكها امرؤ القيس في مقدماته الطللية باعتبارها معادلات رمزية  
للعانى الوطن السليب ومنازل أحبابه المهجورة فيه . ففي د المقهى الرمادي ، ينبغي  
المناصرة ضياع منزل الأحباب في د سقط اللوى ، بين د الدخول ، في د حومل ، :

ياسا كنا سقط اللوى ، بين الدخول لحومل  
قد ضاع رسم المنزل

وهي كلها مغان شهيرة بكها امرؤ القيس كما نعرف في مطلع معلقته . وفي  
قعيدة د أضاءوني ، ينبغي الشاعر ضياع د ماء جلجل ، وتلاشى د أيام نجد ، ..  
وهما من مغاني امرئ القيس في شبابه اللاهية :

وماء جلجل هنا مفقود  
أيام نجد يا حبيبي قد سافرت ولن تعود

ونلاحظ أن المناصرة يكثر من استرفاده موروث امرئ القيس في موقف "ندب  
والرثاء بجانبه: رثاء الوطن، ورثاء الذات، ودو لا يكتفى في بعض الأحيان بتوظيف  
معلومات جزئية من هذه الموروث كما فعل مثلاً في توظيفه لبعض المعطيات المللية

في التماذخ السابقة بل إنه يستعير نصوصاً كاملة من التراث الشعري للضليل الملك مع تحوير بسيط ليرثي بها بعض أجزاء وطنه السليب. فهو حين يريد رثاء الجولان السورية - التي أصبحت في رؤيته جزءاً من الوطن المفقود ، وقسمة من قسبات الملك القتيل بعد أن رحبت هذه الرؤية وعمقت - عمد إلى بيئين من القصيدة الرائية التي قالها امرؤ القيس في وصف رحلته إلى القيصر ، وهما قوله :

ولما بدت حوران والآل ذونها      نظرت فلم تبصر بعينيك منظرأ  
تقطع أسباب اللبانة بيننا      عشية جاوزنا حماة وشيزرا  
فأجرى فيهما تحويراً طفيفاً ليصبحا من أجيى ما قيل في رثاء الجولان ،  
الضائعة ، وفي إدانة من أضعافها :

ولما بدت جولان في الأفق طفلة      نظرت فلم تنظر بعينيك للردى  
تقطع أسباب المودة بيننا      عشية سليناك طوعاً إلى الغدا  
(أضاعوني)

أما حين يرثي ضليلنا المناصرة نفسه وضياعه وغربته فإنه لا ينسى أيضاً أن يسترشد تراث سلفه ، ويوظف معطياته وتوظيفاً فنياً مرهفاً ، ففي قصيدة وقفانبك ، التي يرثي فيها نفسه ، ويبكي غربته السوداء يقول :

أكلتني الغربة السوداء يا قبر صيب ،  
جارتى ... إنا غريبان بوادي الغرباء  
لنبحث الشعر ، ونحمي أنقرة  
أيها الوادي الحبيب  
ربما مرت على القبر هنا يوماً حماة  
يا حمامات السهوب

أبلغنى عنى التجربة

قبل موتى للحبيب

وهو يسترشد هنا بيتى الملك الضليل اللذين سبقت الإشارة إليهما ، واللذين  
قالهما امرؤ القيس حين سقط صريع المرض فى طريق عودته من عند القيصر ،  
وعرف قصة جارتها ابنة الملوك المدفونة فى سفح جبل « عسيب » - وهو نفس  
الجبل الذى دنا امرؤ القيس فى سفحة :

أجارتنا إن المزار قريب وإلى مقيم ما أقام عسيب

أجارتنا إننا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب

هذا هو وجه الملك الضليل النادب المفجوع الذى يعد أكثر وجوه الضالين  
الخمسة فى الديوان امتزاجا بالوجوه الباقية الأخرى ، حيث لم يترك وجها منها  
لم يلق عليه بظل من ظلاله الحزينة .

٤ - وجه الموتور الساعى وراء الثأر :

إن المناصرة حين قرر أن يتحمل تبعه ثأر وطنه - الأب القتييل الذى ضيعه  
صغيرا وحمله دمه كبيرا - لم يتخذ هذا القرار فى فورة حماس عاطفى أهوج ،  
ولما اتخذه وهو يعنى تماما فداحة هذه المسؤولية التى أخذ على عاتقه تبعاتها ، وبعد  
أن قلب الأمر على كل وجوهه ووجد أن هذا الموقف هو قدره الذى لا معدى له عنه .  
إنه يعرف أن أسلحته وإمكاناته ليست فى مستوى المعركة التى يجب خوضها ،  
وأنه لا يملك سوى إيمانه بتضيقه وبقية بعدائها ، وأن القلب فادح وثقيل ، إنه  
يعرف كل هذا ، ولكنه يعرف قبل هذا كله أنه مشدود إلى هذا القرار بألف  
سبب متين ، ومن ثم فقد قرر - بعد أن قلب الأمر على وجوهه - أن تكون  
المطالبة بدم أبيه الوطن القتييل هو طريقه :

تضيق الميالى أفرق بين الصواب وبين الخطأ

ولا زاد في جمعتي غير ماضعته يدي الآثمة  
وما أرسلته مع الفجر لي فاطمة  
تقول : انتصر لاييك ... انتصر لاييك  
سأشرب طيلة يومى ... سأشرب ، حتى ولو كانت الكأس مرة  
فمن أجل غزلان ووجرة ،  
غداً أدخل الحرب أول مرة  
رحلت وحملتني عبء هذا النبأ  
رحلت وحملتني عبء هذا النبأ

( قفانبك )

وعندما قرر الملك الضليل امرؤ النيس أن يتحمل دم أبيه وأن يثار له فإنه  
انطلق إلى القبائل الخليفة يستنجد بها ويستنهض همها للشار لاييه القتل ،  
ولما خذلته القبائل ولم تثف غليله لجأ إلى قيصر .. هكذا فعل الضليل الملك ،  
وهكذا فعل ضليلنا المناصرة ، قرر أن يستنجد بالقبائل والمدن ، ثم بالقيصر ،  
وإن كانت الفروق في رؤية المناصرة ليست حاسمة بين المدن - القبائل والقيصر ،  
فهما معاً يعادلان في وجدانه الطائفت العربية المهددة - على مستوى الجماهير  
والقيادات - لقد تسكع المناصرة وتشرد في تجربته الحياتية على أرضه المدن -  
القبائل كما تسكع من قبله الملك الضليل وتشرد ، ومثله استنجد بهذه المدن - القبائل  
لتساعده على استعادة ملكه المسلوب :

ضاع ملكي في ذرا رأس المجير  
ضاع ملكي .. وأنا في بلاد الشام أمشي ، أتوش  
من تري منكم يغيث الملك الضليل بأمره يفرث  
( قفانبك )

وقد توسل المناصرة إلى استنفار هذه المدن - القبائل بنفس أسلوب الشاعر القديم ؛ لمس مشاعرهما القومية ، وتحريك عاطفتها الوطنية عن طريق تذكيرها بماضيها العريق وأمجادها العابرة ، وما حل بحاضرها من ضعف وخور ، وكيف اكتسحت أراضيها سيول الغزاة دون أن يحرك ذلك نخوتها .

مد الغزاة يسير كالطوفان ، لانتقف المدائن غاضبات

أو هكذا تمضى السنون .. تشيخ جبهتها ، كأننا لم نكن شيئاً ، ولا كنا جبالاً راسيات

سرنا إلى البلد البعيد بحثنا الركب

وتركت ربكم الحنون

حتى إذا سرنا إلى قم الغيوم بدت ديار القدس مسجلة العيون

و تلفت القلب ، .

( ذهب الذين أحبهم )

لقد استنهض المناصرة كل المدن - القبائل :

قد جئت من صحراء نجد ، سرت في أرض الشام

وشربت من نهر الفرات

وبنيت في الأوهام للشجعان قصر

عرجت صوب مدائن النوم الكسيحة أستغيث

وذكرت أحبابي بمصر

( أضعأوى )

فماذا كانت نتيجة هذا المسعى ؟ لقد خذلت المدن القبائل كما خذلت سلفه ، وحتى هذا القصر الوهمي الذي بنى في خياله للشجعان لم يجد من يقطنه ، فد الكل أقسم أن ينام ، ، والكل أخلد إلى الجبن ، ومن ثم ضاعت صرخة المناصرة كما ضاعت صرخة سلفة الملك الضليل ، لقد خذل المناصرة حلفاؤه ، ونقضوا عن نصرتهم ، ومعهذا يشربون الخمر في كل مساء ، في ذرا رأس الجمير ، ، ولم يجد

لديهم سوى الخطب الجوفاء ، والوعود الكاذبة الراكدة ، ووجد أنه يهدر أيامه  
سدى :

باحثاً عن سوسنة

في عيون الخطب الجوفاء في بحر الوعود الآسنة

( مقطع د الالسة ، من قصيدة د من أغاني الكنعانيين ، ) .

فلجأ المناصرة الضليل إلى القيصر عله يجد في إمكاناته الوفيرة ، وطافاته الضائعة  
ما يعينه على النار :

مولاي . . . قيصر الزمان في بلاد الروم

وقاهر الهكسوس والمناذرة

يا من خراج ملكه يضيق في القفار

مولاي يا من ملكه بلا حدود

وجيشه عرمرم

يحتاج د بحر قلزم ،

ويستعيد ملكنا المفقود

...

مولاي ، نجد أصبحت خرائب

والشام والفرات والدهناء

( تظاهرة )

ولكن القيصر لم ينجده ، كما لم تنجده القبائل - المدن من قبل ، وقد عرفنا  
أن الانصر والقبائل للمدن في رؤية الشاعر رمزان للامة المرببة على مستوى  
القيادات والجمهير ، ومن ثم عاد الشاعر الضليل ينمى رحلته الضائعة :

إن الذين أتيتهم صبغوا الوجوه

وتلقفوا بالصمت في هذا البلد  
وأنا أريد بنى أسد  
قتلوا أبى واستأسدوا  
ما عاد ينهرهم سوى الخيل الضوامر ، والسيوف بلا عدد  
(أضاعونى)

ولكن من أين له هذه الخيل الضوامر والسيوف بلا عدد ، وهو قد طاف  
المدائن كلها فلم يجد أنى سار سوى الخطب والوعود وقصائد الرثاء . لقد أصبحت  
مظاهر البكاء على الوطن - الأب الفقيد طقوس حزن وثنى يمارسها الجميع في  
بلادة ، فهل يستسلم الضليل الشاعر لعوامل الإحباط ومظاهر التثبيط التى صادفته  
عبر رحلته لاستنفار المدن - القبائل ؟ هل يسلم حماسة لدوامه البكاء العاجز  
ويلاشى إصراره في دموع تلك الطقوس الوثنية ؟ اكلا إنه يتجاوز تلك الطقوس  
البليدة ، بل إنه يتحداها ويواجهها ، مصرا على أن ينهض بعبء تأره في بسالة  
انتحارية ، ولن يسمح لمظاهر الانهزام التى تستكشف واقعها أن تفت في عضده ،  
ومن ثم فهو ينطلق من إدانة هذه المدن القبائل التى خذلتها ، وهجأها ، وقطع أسباب  
المودة بينه وبينها بعد أن عاودته حمية الضليل الملك :

يا هذه المدن السفهية . . . لأننى الولد السفهية  
لو كنت أعرف أن نارك دون زيت . .  
لو كنت أعرف أن مجدك من زجاج ما أتيت  
أنت التى خليتنى من دون بيت

.....

يا هذه المدن السفهية . . يامقابر . . يالجالج  
أسقيتنى ملحا أجاج  
والزهو قد موته . . وولفت فيه  
بينى وبينك خيط ود . . فاقطعيه

(أضاعونى)



وفي البداية لم يكن المناصرة يعرف الطريق ، لقد كان مندفعاً بحميا النضب  
والياس من المدن المقابر الفجاج التي امتجد بها ، لا دليل إلا إصراره على عدم  
الاستسلام ، عدم الذوبان في طقوس البكاء البليد ، أو التهريج على منابر الخطب  
وموائد المزايدات ، لم يكن في يد الشاعر الضليل في البداية من دليل عمل سوى  
هذا ، ولكن بعد أن هدأت حميا غضبه ابتدأ يبحث عن الطريق ، إن الثورة على  
هذه المدن الجبانة التي خذلتها خطوة نحو الطريق ولكنها ليست هي الطريق ...  
وأخيرا بدأت الطريق تلوح للشاعر :

خرجت يامدائن الملوك والحرس

خرجت يامدائن الزنا التي أصابها الخرس

خرجت باحثا عن الوطن

وقد وجدته على جدار حانة العيون الساهرة

أنا زى ما اكون عسكري سكران

ماسك مدفع سمران

أضرب في الماضي ، وفي المليون

ياناس فين السكة ؟ فين السكة ؟ ،

( مقطع د سيد حجاب - فين السكة ، من قصيدة د من أغاني الكنعانيين ، )

إن الطريق تبدأ من جوار حانة العيون الساهرة في ليل النضال ، إنه يبدأ من  
فوهة المدفع السمران ، يبدأ من هناك .. من قلب الوطن السليب ذاته وليس من  
أية نقطة خارجة ، إن الطريق إليه تبدأ منه ، ومن ثم فإنه يضرب بجذوره في  
تشبث بتربة هذا الوطن ، ويطلب من أحبائه أن يتشبهوا به ولا يفارقوه ،  
فلا يأرى ولا فردوس سواه ، وكل الأماكن خارجه مناف موحشة يرين عليها  
حزن ثقيل :

( النبل يبكى والفرات

عمان موحشة البيوت  
والثلج في بيروت  
ودمشق سوداء الثياب  
لا ترحلى .. لا ترحلى  
لا تتركى الفردوس للأرض الخراب

( مقطع « ملحوظة أخيرة » من قصيدة « من أغاني الكنعانيين » )  
لقد استقر اليقين الأخير للمناصرة الضليل أنه لا نصير له سوى أرضه ذاتها ،  
سوى ملكه المفقود ، ومن ثم فهو يلجأ إليه متشبثاً به ، وهو لا يتشبث به الآن  
على المستوى الوجداني فحسب ، بل إنه يحس أنه أصبح مرتبطاً به بعلاقة نضالية  
حارة ، ومن ثم فهو يطلب حتى من طبيعة هذا الوطن الجامدة أن تخوض معه  
المركة ، وأن تكون مونا للأعداء :

خليلي أنت يا غنب الخليل الحر لا تشمر  
وإن أثمرت كن سماً على الأعداء ... كن علقم

( غنب الخليل )

فهو يطلب من غنب الخليل الحر أن يبخل بشماره على الأعداء ، وإذا أثمر فلتكن  
ثمارة موتاً لهم وهلاكاً . لقد عرف المناصرة الطريق إذن ، إنه طريق النضال  
الصعب ، وتحمله هو لتبعة قضيته كما حمل سلفه الضليل تبعة ثأر أبيه ، ومن ثم  
فإنه ينفذ عن كاهله كل أثقال الارتباط بواقعه المدان ، ويتخلص من كل  
طقوسه الميتة ، وانطلق إلى الطريق الذى لاح له ، لقد استسلم الجميع ، ونام الجميع :  
سوى فارس يحمل السيف فى كفه  
ويمضى إلى حتفه  
« إذا لم نجد من يسد الطريق ويقهرهم فى الفداة  
نهد الطريق بأجسادنا ،

( موسى بن أبى الفسان )

ولعل هذه اللحظة هي أكثر لحظات هذا الوجه - والديوان كله - إشراقاً وتفاناً ، ولن يطالعنا أبداً من الديوان كله مثل هذه الومضة الناصعة المتألقة ، فإن المناصرة يعرف - على الأقل عندما كتب هذه القصيدة - أنه ليس هو ذلك العارس الذي يحمل السيف في كفه ، ويمضي إلى حتفه ، وقد كان ثمة شعور - راسخ في يقين المناصرة بأن عليه أن يقوم بعمل أكثر إيجابية من مجرد كتابة الشعر<sup>(١)</sup> ، وأن للقضية ديناً في عنق الشعر الفلسطيني لا بد أن يؤديه تضالاً وشهادة ، ولذلك فما إن يسمع شائمة غير حقيقية عن استشهاد الشاعر الفلسطيني ناهض الريس في حرب ١٩٦٧ حتى يسارع إلى تلقف هذه الشائعة ، ويكتب « مرثاة إلى شاعر كنعاني ، يرثي فيها ناهضاً ، وكان شيئاً في لاشعوره كان يحذره بأن ناهضاً رفع باستشهاده دين الوطن في ذمة الشعر الفلسطيني ، وكان يمزج بهذا الإحساس إحساس آخر بفداحة التضحية المقرضة على الإنسان الفلسطيني ، وبدون ثمن ؛ فعلى الرغم من أن ناهضاً - في القصيدة - دفع أغلى ما يستطيع إنسان أن يدفعه ، فإن الأعداء :

داسوا رمل المنطار

خلعوا الأزهار

قطعوا الشريان النابض

سرقوا أشعارك ياناهاض

سرقوا أشعارك ياناهاض

( مرثاة إلى شاعر كنعاني )

وعلى الرغم من أن الشاعر الضليل قد تيقن من أن الأعداء لم يسرقوا أشعار ناهض ، ولم يقطعوا شريانه النابض ، فإن إحساس المناصرة بأنهم « داسوا رمل المنطار ، خلعوا الأزهار ، يمثل لحظة يأس مهزوم في رؤية الشاعر ، ويجسد قسمة أساسية من قسيمات وجه الملك الضليل الأخير .

٥ - وجه اليائس المهزوم :

نادرة في تجربة المناصرة تلك اللحظات التي تخلص فيها رؤيته الشعرية لإحساس (١) انتظم الشاعر بالعمل به في ذلك فترة في صفوف الثورة الفلسطينية المسلحة .

اليأس والشعور بالهزيمة ، ومن ثم نادرا ما نصادف ملامح هذا الوجه المهزوم اليائس من وجوه الملك الضليل منفردة مستقلة في الديوان ، ولكن ليس معنى هذا أن الشعور باليأس والهزيمة ليس ملاحا من ملامح الرؤية الشعرية ، ولكنه ملاح يمزج ببقية الملامح الأخرى ، فهذا الشعور اليائس المهزوم ياتي بظلاله الكافية على كل الأبعاد الأخرى الرؤية الشعرية في ديوان « يعنّب الخليل » ، وقسمات هذا الوجه من وجوه الملك الضليل تطالعنا مرتسمة على وجوه الملك الضليل الأخرى .

وقد رأينا كيف كانت تنغصن ملامح الوجه اللاهني اللامبالي - في بعض لحظات الإحساس بالعجز والقهر - بملامح هذا الوجه اليائس المهزوم ، بحيث يصبح هذا اللهو هروبا انتحاريا يائسا من مواجهة المأساة ، حيث يعلن شاعرنا الضليل أنه مقيم هنا يشرب الخمر حتى الأبد ، ويطلب من أهله أن يكفوا عن حثه عن طلب ثأر حجر ، فهو لم يسبق له دخول الحرب ( في قصيدة « قفا نيك » ) ، ولكن لعدم أصالة هذه الملاحظة ، وعدم عمقها في رؤية الشاعر فإن ملامح وجه آخر أصيل من وجوه الملك الضليل - وهو وجه الموتور الباحث عن الثأر - لا تلبث أن تزحف على لحظة الانزمام هذه لتحتل مكانها في رؤية الشاعر فيعلن « من أجل غزلان وجرة ، غدا أدخل الحرب أول مرة » .

وكذلك تزحف ملامح هذا الوجه اليائس المهزوم إلى الوجه الساعى وراء الثأر من وجوه الملك الضليل ، فيكتسى ذلك الوجه ببعض ملامح اليأس والهزيمة ، فحين يثور الشاعر في وجه المدائن التي خذلتها تغمة إدانته لها بنبرات يأس قائمة :

مسدودة كل الجهات

النبيل يمسكى والفراة

عمان موحشة البيوت

والثلج في بيروت

ودمشق سوداء الشيا

( مقطع « ملحوظة أخيرة » ، من قصيدة « من أغاني الكهنهانيين » )

بل إنه حتى في لحظات تألق هذا الوجه الثائر بملاح الرضا والاعتزاز بمواقف  
البذل والنداء والتضحية التي يقفها أبناء الوطن السليب لا يلبث هذا الوجه أن  
يخمد بملاح أسمى عبق ناتج من فداحة الثمن المبذول ، وقد رأينا في « مرثاة إلى  
شاعر كنعاني ، وفي لحظة إشراق رؤية الشاعر يوم يبيض الاعتزاز بالقداء . . .  
رأينا هذه اللحظة تبرد ببعض ظلال اليأس المهزوم ، متمثلة في إحساس الشاعر  
بفداحة التضحية ولا جدواها مما ، حيث لم يمنع استشهاد الشهداء الأعداء من  
أن يدوسوا رمل المنظار ويقطعوا الأزهار والشرابين النابضة بحب الحياة  
والأرض ، وأن يسرقوا شعر الشعراء المناضلين .

وفي لحظات الرثاء حيث يبكي الشاعر ذاته أو وطنه يتلون وجهه النادب الباكي  
بتلك الملاح اليائسة المهزومة حين يغلبه الإحساس بالعجز والقهقير ، وحين لا يجد  
سوى البكاء سلاحا في يديه ، وحين يجد نفسه وحيدا مع مأساته بدون نصير :

في الليل يرتد البكاء المر منهمرا إلى صدرى

وأصبح طول الليل يا دهرى

وطنى يضيق ولا أفسول :

آه من الليل الطويل

لو كنت أملك أن يرده :

ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا ،

( ذهب الذين أحبهم )

على أن أكثر ما يمتزج به ملاح هذا الوجه اليائس المهزوم من وجوه الملك  
الضليل الأخرى هو وجه الضائع الشريد ، ولا شك أن بين الوجهين - وجه الشريد  
الضائع ووجه اليائس المهزوم - كثيرا من القسومات والملاح المشتركة ، ومن ثم  
فإن الإحساس بالضائع كثيرا ما يمتزج بالإحساس باليأس والهزيمة في رؤية  
الشاعر ، فعندما ينسكنه الملك الضليل إلى مقهاه الرمادى مع الليل هاربا من ضياعه  
( م - ٩ )

فما سانه يطل علينا الإحساس بالهزيمة برأسه من بين أحزان الشاعر وإحساسه  
 بالاضيق ، حتى ليكاد هذا الإحساس اليأس المهزوم يغطي كل آفاق الرؤية :  
 ثم يعضى الملك الضليل للبقية القديم  
 كلك حيطانه خضر الطحالب  
 وليسبح العنكبوت  
 كل ما فيه يموت  
 هاهنا أدفن رأسي  
 في كثر من الحر حراء وفي لون الخطيب  
 هاهنا أدفن رأسي  
 في رمال دلسوها . . . لم تكن  
 غير هذا الكذب ما ينمو بأعماق الزمن

( المقهى الرمادي )

ولقد كان توزع قسما هذا الوجه اليأس المهزوم من وجوه الملك الضليل  
 على بقية وجوهه الأخرى حريا أن يدفعنا إلى عدم اعتباره وجها مستقلا من  
 وجوه الملك الضليل في هذا الديوان ، وبعدا خاصا من أبعاد الرؤية الشعرية فيه  
 لولا تلك المحطات العابرة في الديوان التي يغطي فيها الشعور بالهزيمة كل أفق  
 رؤية الشاعر ، ويصبح ذلك الإحساس الثقيل القادح وجها قاسى الملامح لا تلونه  
 قسمة واحدة من قسما الوجوه الأخرى ، هذه المحطات العابرة التي  
 يفرد فيها الإحساس بالهزيمة بكل وجدان الشاعر هي التي جعلتنا نعتبر هذا البعد  
 المهزوم وجها مستقلا من وجوه الملك الضليل في رؤية المناصرة الشعرية في  
 هذا الديوان .  
 حين يصدم الشاعر منظر الأعلام المرفعة فوق مدنه الساقطة في الوقت الذي  
 كانت فيه كل القوى التي تنبأت باناسام قد اجتثت وقضى عليها تنليه هزم الإحساس  
 الإقصاء المهزومة مهما حاول أن يفر منها أو يتناساها :

ولكننا لسنا أن عين الخلوة الزرقاء مقلوعة

وأن الرأية الأخرى على الاسوار مرفوعة  
(زرقاء البجامة)

في الخواص يفزوا وجدان الشاعر الإحساس بالعقم والجذب والإجهاض والموت  
في الخواص وبلوغ النساء سن اليأس ترحف من جديد ملاح هذا الوجه المهزوم  
الباقي لتغتنى كل آفاق رؤيته :

هل أنت تشأين أن تقف على قدميك نائرة المواجه تصرخين  
مات الرجال على الوسادة  
عبر الخواص وأنت في الخسوف  
أين تأتلك الولادة ؟

(مقطع ملحوظة ثانية ، من قصيدة «من أغانى الكنعانيين» )

ولعل أجمع لحظات اليأس في الديوان وأثقل ملاح هذا الوجه المهزوم وأفدحها  
هي تلك اللحظة التي وقفت فيها الشاعر بعيدا عن وطنه يحمل الحاتم بجبته إلى  
أحبائه فيه بينما يعلن سقوطه هو مهزوما . . . وإلى الأبد :

يا حمامات السموب  
أبأني عن التحية  
قبل موقد الحبيب  
داره السمراء شرق تهامة  
وأنا أسقط مهزوما إلى يوم القيامة

(قفانبك)

على أن هذه الصرخة الياسة لا تتردد مرة أخرى في الديوان يمثل هذه  
الفتامة ، ولعلها كانت وليدة لحظة السحاق عابرة لم تلبث أن تلاشت في خضم  
المعاناة الحية في بقية مراحل التجربة .

## كلمة أخيرة:

هذه هي أبعاد رؤية الشاعر الفلسطيني الشاب محمد عز الدين المناصرة في ديوانه «يا غيب الخليل»، وقد رأينا كيف تعانقت هذه الأبعاد مع أبعاد تجربة الملك الضليل أمير القيس بن حجر إلى حد الامتزاج والتوحد في كثير من الأحيان. كما رأينا كيف تعانقت هذه الأبعاد فيما بينها وامتزجت إلى الحد الذي كان يتعذر معه في بعض الأحيان الفصل بين ملاحج وجه من وجوه الرؤية الشعرية في الديوان وملاحج وجه آخر، الأمر الذي يبرهن على أصالة هذه الرؤية ووحدةها وتكامل أبعادها. ولقد كان من عوامل صدق هذه الرؤية وعمقها أن محورها كان قضية الشاعر الخاصة وقضية أمته كلها في نفس الوقت، ولقد كان الشاعر بالغ الصدق مع ذاته ومعنا فلم يذيف قسمة واحدة من قسماث رؤيته، بل نقلها إلينا بكل سلباتها وإيجابياتها، ولم يحاول أن يظلي وجهها من وجوهها الشكائية بطلاء براق خادع، ولهذا اختار الملك الضليل ليكون عنوانا على هذه التجربة الحية - بكل ما في حياة الملك الضليل من سلبات وإيجابيات - ولهذا أيضا اخترته عنوانا لهذه القراءة لديوان المناصرة. وقد رأينا كيف استرشد الشاعر تراث الملك الضليل أمير القيس، وكيف رفده هذا التراث بأوفر العطاء، وساعده على تجسيد رؤيته الشعرية بكل أبعادها تجسيدا فنيا متميزا.

محمد عز الدين المناصرة

القدس - فلسطين

١٩٨٨

الطبعة الأولى: ١٩٨٨

الطبعة الثانية: ١٩٨٨

(الطبعة الثالثة)

هذا الكتاب هو من سلسلة «الكتاب الجديد» التي تصدرها دار النشر «الكتاب الجديد» في القدس - فلسطين. وهو من سلسلة «الكتاب الجديد» التي تصدرها دار النشر «الكتاب الجديد» في القدس - فلسطين.



۲- قصائد

7. *[Faint, illegible handwritten text]*

# جيكور والمدينة

## بدر شاكر السياب

١ - القصيدة :

وتلتف حولي دروب المدينة  
حبالا من الطين يمتحن قلبي ، ويمطن عن حمرة فيه طينة  
حبالا من النار يجلدن عرى الحقول الحزينة  
ويحرقن جيكور في قاع روعي ، ويرعن فيها رماد الضعيفة  
دروب تقول الأساطير عنها  
على موقد نام : ما عاد منها  
ولا عاد من ضفة الموت سار  
كان الصدي والسكنة  
جناحا أوى الهول فيها ، جناحان من صخرة في ثراها دفينة  
فمن يفجر النفاذ منها عيوننا لتبني قرانا عليها ؟  
ومن يرجع الله يوما إليها ؟  
وفي الليل . . فردوسها المستعار  
إذا عرش الصخر فيها جفونه  
ورض المصاييح نفاج نار  
ومد الحوائك أوراق تلفة  
فمن يشعل الحب في كل درب ، وفي كل مقهى ، وفي كل دار ؟

(٥) من ديوان « الشوذة المطر » ، نشر دار مجلة شعر ، بيروت ١٩٦٠

ومن يرجع المقلب الآدمى يدا يمسح الطفل فيها جبينه ؟  
وتخضل من لمسها ، من ألوهية القلب فيها ، عروق الحجارة ؟  
وبين الضحى وانتصاف النهار

إذا سبحت باسم رب المدينة

- بصوت العصافير فى سدره يخلق الله منها قلوب الصغار -

رحى معدن فى أكف التجار

لها ما لاسماك جيكور من لمعة ، وما لاسمها من معان كشار

فمن يسمع الروح ؟ من يبسط الظل فى لافح من هجير النضار ؟

ومن يهتدى فى بحار الجليد إليها ، فلا يستبيح السفينة ؟

وجيكور .. من غلق الدور فيها - وجاء ابنها يطرق الباب - دونه ؟

ومن حول الدرب عنها .. فمن حيث دار اشأبت إليه دروب المدينة

وجيكور خضراء مس الاصيل ذرى النخل فيها بشمس خريفة

يمد الكرى لى طريقاً إليها

من القلب يمتد ، عبر الدعايز ، عبر الدجى ، والقلاع الحصينة

وقد نام فى بابل الرافصون ، ونام الحديد الذى يشحذونه

وغشى عن أعين الخازنين لهاث النضال الذى يحرسونه

حصاد المجاعات فى جنتها

روحي من لظى ، مر درى عليها

وكرم عساليجه العاقرات شرايين تموز عبر المدينة

شرايين فى كل دار ، وسجن ، ومقعى

وبار ، وفى كل ملهى

وفي كل مستشفيات المجانين، في كل مبغى لمشتار... يطلعن أزهارهن الهجينة

مصاييح لم يسرج الزيت فيها وتمسسه نار

وفي كل مقهى ، وسجن ، ومبغى ، ودار

دمى ذلك المساء ، هل تشربونه ؟

ولحنى هو الخبز ، لو تأكلونه ،

وتموز تبكيه لالة الحزينة

ترفع بالنواح صوتها مع السحر

ترفع بالنواح صوتها كما تنهد الشجر

تقول : د ياقطار ، يا قدر

قتلت - إذ قتلته - الربيع والمطر ،

وتنشر د الزمان ، و د الحوادث ، الخبر

ولالة تستغيث بالمضمد الخفر

أن يرجع إليها ، يديه ، مقتلته ، أيما أثر

وترسل النواح : د ياسنابل القمر

دم أبني ، الزجاج في عروقه انفجر

فسكر به دارنا أصابت الحجر

وصمك الجدار ، خضه ، رماء لمحة البصر

أراد أن ينير ، أن يبدد الظلام . . فاندحر ،

وترسل النواح ... ثم يصمت الوتر

وجيكور خضراء ، مس الاصيل ذرى النخل فيها بشمس حزينة

ودرنى إليها كومض البروق

بدا واختفى ، ثم عاد الضياء فأذكاه . . . حتى أثار المدينة  
وعرى يدي من وراء الضماد ، كأن الجراحات فيها حروق  
وجيكور من دونها قام سور ، وبوابة ، واحتوتها سكينه  
فمن يخرق السور ؟ من يفتح الباب ؟ يدي على كل قفل يمينه ؟  
ويماني . . لا تخلب للصراع ، فأسمى بها في دروب المدينة  
ولا قبضة لابتعاث الحياة من الطين . . . لسكنها محض طينة

\* \* \*

وجيكور من دونها قام سور ، وبوابة ، واحتوتها سكينه

٢ - القراءة :

يطا منّا الشاعر منذ عنوان القصيدة بقطبي الرؤية الشعرية فيها وهما : جيكور ،  
والمدينة ، فالقصيدة تقوم كلها على مفارقة تصويرية ضخمة طرفاها هذان  
القطبان : جيكور ، والمدينة .

« وجيكور ، قرية صغيرة من أعمال لواء البصرة جنوبي العراق وهي  
القرية التي احتضنت مولد الشاعر ونشأته الأولى ، وامتزجت في وجدانه بكل  
معاني البراءة والنقاء والطهر والحنو التي ترتبط بهذه المرحلة الأولى من حياة  
الإنسان ، ولهذا أصبحت جيكور في تراث السياب الشعري رمزا لكل معاني  
الصفاء والبراءة والحنو والخصب والعطاء ، وما يدور في فلك هذه المعاني من  
إيماءات سامية ، رمزا من رموزه الأصيلة التي صاحبت في رحلته الشعرية بمراحلها  
المختلفة ، ومع تنوع دلالات « جيكور » ، وتعدد إيماءاتها تبعا لتنوع الرؤى  
الشعرية وتمدها فإن هذه الدلالات والإيماءات ترتبط كلها بهذا الإطار  
الإيمائي العام .

وبوضع الشاعر للمدينة منذ عنوان القصيدة في مقابل جيكور يعنى عليها من  
الإيماءات والدلالات ما يقابل تلك المعاني التي ارتبطت برمزا بجيكور ، وهو

يبدأ القارئ في الولوج إلى عالم القصيدة وهو مهيأ نفسياً لاستقبال مثل هذه الإحاديث والدلالات ، ولا يتركه الشاعر ينتظر طويلاً قبل أن تبادره المدينة بمثل هذه الدلالات ، فبذ البيت الأول يطالعنا الوجه الجامد القاسي لهذه المدينة ، متمثلاً في تلك الدروب الظلمة التي تحاصر الشاعر : « وتلتف حول دروب المدينة » ، فالتفاف الدروب حول الشاعر يعطى إيحاء قويا بالحصار والسجن الذي يعانيه الشاعر داخل هذه المدينة .

ومع السكبة الأولى من البيت الثاني « حبلاً » ، تأخذ عملية الالتفاف هذه مدلولاً جديداً ، حيث تتحول هذه الدروب التي رأيناها في البيت الأول تلتف حول الشاعر إلى حبال ، وارتباط « الالتفاف حول . . » بالحبال يعطى إيحاء بالموت والخنق والشنق - التفاف الحبل حول العنق مثلاً - أوفى أفضل الأحوال بالأسير والتسكين بالقيود . ولكن مع التقدم في البيت نجد أن هذه الحبال - التي تحولت إليها الدروب - حبال من الطين تمضغ قلب الشاعر ، وتستبدل بالجرمة المتوهجة فيه طينة خامدة منطفئة ، وإذن فالموت موت معنوي ، هبوط بروح الشاعر من آفاق التوهج والاضطراب إلى حضيض الطين والخمود . ونلاحظ مؤقتاً أن النار - الجرمة - ارتبطت هنا بمعنى السمو والارتفاع والتوهج ، على حين ارتبط الطين بمعنى الهبوط والخمود .

ومع البيت الثالث نجد هذه الدروب الحبال تتحول تحولاً جديداً فتصبح حبالاً من النار ، وليكنها ليست تلك النار المباركة ، نار التأجيج والحيوية والاضطراب ، وإنما هي النار المدمرة الحارقة ، التي تجلد عرى الحقول الحزينة ، وتحرق جيکور في قلاع روج الشاعر وتزرع فيها رماد الضئيلة . ونلاحظ أن كلا من النار والطين - المتمثل هذا في الحقول العارية - قد أخذ في البيت الثالث مدلولاً يكاد يكون مناقضاً لمدلوله في البيت الثاني ، فعلى حين كانت النار - الجرمة - في البيت الثاني قيمة إيجابية جليلة ترمز إلى السمو والتوهج والاضطراب أصبحت في البيت الثالث والرابع قيمة سلبية ضارة ترتبط بالحرق والتدمير . وعلى حين كان الطين في البيت الثاني قيمة سلبية هابطة ترمز إلى الخمود والانطفاء أصبحت الحقول - التي هي صورة من صور الطين - في البيت الثالث قيمة إيجابية ترمز إلى التمسك الذي دمرته

المدينة بنيرانها المخربة . إنه منطق المفارقة وإبراز التناقض الذي يحكم بناء القصيدة كله كما سنرى ، وإنما اللغة الشعرية الثرية بالدلالات والإيحاءات ، والتي يكسب الشاعر في إطارها الألفاظ دلالتها المتنوعة إلى حد التناقض ، مع خضوع هذا التنوع الثرى لنظام فني صارم .

ولنلاحظ أيضا أن الشاعر استخدم الأفعال كلها هنا في صيغة المضارع (تلتف ، يعضن . يعطين . يجلدن . يحرقن . يزرعن ) ليوحى بممانى المثل والشخص والاستمرار لعملية الحصار والقتل الروحي التي تمارسها المدينة ضد الشاعر .

وخلال الأبيات الثلاثة الأولى لم يطالعنا وجه جيكور إلا من خلال الإيحاء العكسي للملامح وجه المدينة ، ويطالعنا وجه جيكور المباشر لأول مرة في البيت الرابع حزينا مهزوما ، تحرق نيران المدينة ملامحه في أعماق روح الشاعر ، لجيكور إذن تتجرد من مدلولها الواقعي المادى لتتحول إلى قيمة روحية تعيش في أعماق الأغوار من روح الشاعر ، وتعدو عليها مادية المدينة بليهبها للحارق ، جيكور هنا رمز لكل المعاني والقيم الروحية النبيلة التي تقابل القيم المادية الجمادة التي ترمز إليها المدينة ، وهي بمتزجة بذات الشاعر ومتموضعة معه لعدوان المدينة وقسوتها ، فدروب المدينة التي تحاصر الشاعر وتخنقه هي ذاتها التي تحرق معالم جيكور في أعماق روح الشاعر .

وبعد هذه الإطلاقة الحبيبة الجزينة من وجه جيكور في البيت الرابع يتوارى من جديد ويعود إلينا وجه المدينة الجهم منذ البيت الخامس ، وبرز لنا دورها المدمر القاتل واخفا جليا هذه المرة ، فإذا كان القتل الذي كانت تمارسه المدينة ضد الشاعر في الأبيات السابقة قتلا معنويا فإنها في الأبيات التالية تمارس قتلا حقيقيا فلن من يذهب إلى دورها لا يعود ، والشاعر يستغل هنما الموروث الشعبي فيستعير أولا جو الحكايات الشعبية التي تحكيها الجدات للصغار حول المواقف المنطقفة في آخر الليل ، ويستعير ثانيا معطى من المعطيات الشائعة في تلك الحكاية الشعبية وهو ذلك المعطى المتصل بالطرق الملهكة التي لا يعود من يسير فيها ، وهو معطى يتردد كثيرا في الحكايات الشعبية ، فيجمل دروب المدينة هي تلك الطرق



المهلكة التي ما عاد منها أحد، ويقرن بينها وبين الموت فيجعلها معادلة للموت الذي لا يعود منه أحد .

ولا يلبث الشاعر أن يستدعي تراثنا آخر وهو التراث الإغريقي في مجال تصويره للدور المهلك الذي تمارسه المدينة ، حيث يستدعي من أسطورة أوديب الإغريقية « أبا الهول » ، ذلك الحيوان الخرافي الذي كان يقبع على أبواب طيبة ويقتل كل داخل إليها لا يستطيع حل الأحجية التي يلقبها عليه ، ويربط بينه وبين تلك الصخرة الدنيئة في ثرى المدينة والتي ترمز إلى جهودها وجفافها ، وهكذا تتمزج إيماءات الموت والهلاك التي تشع من أبي الهول بإيماءات الجفاف والجذب التي تشع من الصخرة . . . وتستدعي الصخرة إلى ذهن الشاعر الآية القرآنية الكريمة : « ولما استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم ، كلوا واشربوا من رزق الله ، ( البقرة - ٦٠ ) ، وقد استلهم الشاعر هذه الآية الكريمة استلهاما عكسيا ليولد منها مفارقة تصويرية بارعة ، فإذا كانت ضربة عصا موسى قد فجرت الصخرة عيوننا فإن هذه الصخرة الجلمود الكامنة في ثرى المدينة لا تجود بأى ندى ، ولذا فإن الشاعر يتساءل في حسرة بائسة : « فمن يفجر الماء منها لنبنى قرانا عليها ؟ ومن يرجع الله يوما إليها ؟ . واستلهم القباقر هنا للآية الكريمة استلهام خفي يستشعره القارىء من بعيد دون أن يحس أن الشاعر قد استدعى الآية استدعاء مباشرا . والقرية والمدينة هنا مازالا يحملان مدلولاً رمزياً ، فالشاعر مازال يحلم بأن تنهض قيم البراءة والعضوية والخصب التي تململها القرية على أنقاض مادية المدينة وجفافها وفقرها الروحي .

وسنلاحظ أن الشاعر كلما عرض ملهحا من ملاح وجه المدينة الجهم القاسى أتبعه بأمنية حارة أن تحل قيم القرية النيلية محل هذه الملاح الجامدة ، وهو يصوغ هذه الأمنية في صورة تساؤل ملهوف ذائب ، وقد التزم هذا النسق على امتداد القصيدة .

وفي المقطع الثاني يعرض الشاعر لوجه آخر من وجوه المدينة وهو ليلها ، فهدوسها المزيف المستمار ؛ ففي الليل تضع المدينة على وجبها الأصباغ ، وترص

مصايبها فأكهة محرمة - تفاح نار - وهنا تخايلنا من جديد أصداء من الموروث الديني متصلة بقصة الخطيئة الأولى ، وعصيان آدم لربه وأكله من ثمرة الشجرة المحرمة هو وجواء حتى بدت لهما سوء أتمما وطفقا يخصصان عليهما من ورق الجنة ، وهو يستدعى الحكايا التي دارت حول نوعية هذه الشجرة المحرمة استدعاء خفيا ، ويستدعى معها أجواء الخطيئة الإنسانية الأولى ، ففردوس جيكور المتمثل في ليها المغرورق بالأضواء والخانات فردوس كاذب وفيه ، ليس فيه إلا ما يذكر بالخطيئة ويدعو إليها .

وبعد أن يعرض الشاعر ملامح هذا الوجه الموبوء من وجوه المدينة يتبعه كئسا أنه بتلك الأمنية الحارة في أن تحمل تلك القيم النبيلة العذبة التي تمثلها القرية محل مادية المدينة وزيفها ، وأن تنتشر ملامح القرية الرحيمة على وجه المدينة الرحيم ، وتأتي هذه الأمنية أيضا في صورة تساؤل حار أسيف :

فن يشمل الخب في كل درب ، وفي كل مقهى ، وفي كل دار

ومن يرجع الخلب الأدى يدا يمسح الغفل فيها جبينه

وتخضل من لمسها . . من ألوهية القلب فيها . . عروق الحجار

ومن جديد يعود الشاعر إلى إبراز وجه آخر من وجوه المدينة الجممة ، فإذا كان ليل المدينة فردوسا زائفا ظاهره الزينة والضياء وباطنه الخلية والوحشة والخلو من الحب والرحمة والمعاني الروحانية فإن نهارها بدوره صورة من صور القساوة والمادية المغلفة بطلاء زائف من الروحانية يعجز عن ستر حقيقتها القبيحة ، فالمادية رحي طاحنة في يد التجار تعرك الناس ، وتسبح باسم رب المدينة ، محاولة أن تستعير صوتا روحيا عذبا ، صوت العصافير في سدره يخلق الله منها قلوب الصغار ، . . . إنها صورة أخرى من صور التزييف الذي تمارسه المدينة لتستر وجوهها القبيحة ، ففي الليل تستعير صورة الفردوس المغرورق بالأضواء لتعجب به حقيقة الآئمة الوبيئة ، وفي النهار تستعير لرحى المسال الملاحنة - التي تدور في أكف التجار مسبحة باسم الذهب الذي اتخذته إلها من دور

الله - صوتا غير صوتها ، وشكلا غير شكلها ، ومعنى غير معناها ، فتستعير لصوتها صوت المصافير في سدره يخلق الله منها قلوب الصغار ، وتستعير لصورتها ما لاسماك جيكور من لمعان ، وتستعير لمعانها ما لجليتكور من مدان كشار ؛ ولكن كل ذلك لا يفي عنها شيئا ، ولا يجمع في حجب حقيقتها السكرية .

ويعقب الشاعر بذلك التساؤل الذي يجسد أمنيته الملحة في أن تنسخ قيم النقاء والحنو والروحانية المرتبطة بالقرية كل هذه المظاهر المادية الوبئة :

فمن يسمع الروح ؟ من يبسط الظل في لافح من هجير النضار ؟  
ومن يمتد في بحار الجايد إليها . فلا يستبيح السفينة ؟

وبعد أن يستعرض الشاعر هذه الملامح القاسية للمدينة وهذه الوجوه الجانية التي تحملها بحس مخزن جارف إلى جيكور ، ولكن جيكور محجوبة ، وثمة أسوار وأبواب وجدران تحول بينه وبينها :

وجيكور من غلق الدور فيها - وجاء ابنها بطرق الباب - دونه ؟  
إنها المدينة هي التي غلقت في وجهه أبواب جيكور ، وحالت بينه وبينها ، فهي تهر على محاصرته حتى في بحته الروحي عن جيكور ، فأينما اتجه ينشد دربا يتموده لجليتكور فإن دروب المدينة تطارده وتشرذم بدربه عنها :

ومن حول الدرب عنها ؟ فمن حيث دار اشأبت إليه دروب المدينة  
واسكن رغم كل العقبات التي تضمها المدينة في طريق عودته إلى جيكور ،  
فإن ثمة دربا روحيا خفيا يمتد بين روحه وجيكور ، عبر كل مظاهر المسادية والزيف في المدينة ، عبر كل السدود التي تحاول المدينة أن تقيمها بينه وبين جيكور ،  
لأنه درب سرى :

من القلب يمتد عبر الدهاليز ، عبر الدجى والقلاع الحصينة  
سوقه نام في بابل الرافضون - ونام الحديد الذي يشحذونه  
ووشي على أعين الحاربين لهاب النضار الذي يحرسونه

ولم يكن هذا الطريق لا يمتد إلا في الحـلم . . . في السكرى حين تغفو مظاهر  
 المسادية في المدينة ، ويبدأ صخب مهرجاناتها الإلهى ، وتخص جيكور في حلمه  
 ويمضى ينمى تلك الومضات التى ومضت في رؤياه من قبل عن جنابة المدينة  
 على جيكور فتتجسد هذه الجنابة في صور رائعة يمتزج فيها الواقع بالرمز، ويتمايق  
 الحاضر بالتراث ، وتختلط الحقيقة بالحلم على نحو بالغ الروعة ؛ فحصاد الجماعات  
 في جنات جيكور ، وثمار جوع أبنائها يتحول في المدينة إلى رحي من اللظى -  
 لعلمها هى تلك الرحي التى رأيناها منذ قليل تدور في أكف الثمار مسبحة باسم  
 الذهب الذى عبده المدينة من دون الله - ويدعم الشاعر هذه الصورة البارعة  
 باستدعاء الموروث، والمصدر الذى يسترفده هذه المرة هو التراث البابلي - وهو أحد  
 تراثات العراق بلد الشاعر - فيستعير من هذا الموروث أسطورة اتين بها افتتاناً  
 كبيراً ، وهى أسطورة دتموز ، إله الخصب والنماء في الأساطير البابلية الذى  
 اغتاله خنزير برى ، وهو يبعث إلى الحياة مع مقدم الربيع فينتشر الخصب  
 بمقدمه . وقد وظف لشاعر هذه الأسطورة توظيفاً ذكياً في انجساق المامن الذى  
 يريد تقريره ، فاستغل صورة تموز الانتيل - الذى استرجت ملاحه بملاح جيكور  
 الضحية - وجعل شرايينه أغصان كرم عاقر عقيم تمتد عبر المدينة . . . عبر  
 دورها ، وسجونها ، ومقاهيها ، وباراتها ، وملاهيها ، ومستشفيات المجانين فيها ،  
 ومواخيرها - فهو لا يرى من المدينة إلا كل ملامح السقوط والانحدار - وهذه  
 الأغصان العاقر تثمر أزهاراً هجينة ، وتتحول هذه الأزهار إلى مصابيح منطفئة  
 خامدة لاضوء فيها . ويستلهم الشاعر هنا آية كريمة أخرى هى قوله تعالى في  
 سورة النور : « الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كشكاة فيها مصباح ،  
 المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة  
 لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ، [ النور ٣٥ ] ، وهو  
 يستلهم الآية السكرية استلهاماً عكسياً ليولد منها مفارقة تصويرية بارعة ، فالمصابيح  
 التى تثمرها أغصان الكرم العاقر - التى هى شرايين جيكور الممتدة عبر المدينة -  
 ليست تلك المصابيح المباركة التى يسكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ،  
 وإنما هى مصابيح منطفئة ملامونة لم يسرج الزيت فيها وتمسسه نار . »

ولا يلبث الشاعر أن يتملف إلى مصدر آخر من مصادر التراث ، والمصدر الذي انعطف إليه هذه المرة هو الموروث المسيحي ، حيث استلهم العبارة التي وردت في الكتاب المقدس على لسان المسيح عليه السلام في العشاء الأخير ، حين أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال : خذوا كلوا ، هذا هو جسدي ، وأخذ الكأس وشكر وأعطى قائلا : اشربوا منها كلكم لأن هذا دمي ... [ إنجيل متى - الإصحاح السادس والعشرون ] ، وقد حور الشاعر في العبارة بما يلائم السياق الشعري ، كما مزج مزجاً بارعاً بين شخصيتي المسيح عليه السلام وتموز بالكلمات هي كلمات المسيح - كما أوردها الكتاب المقدس - ولكن الشاعر يضمها على لسان تموز - كما يقتضى السياق الشعري - فالدماء هي دماء تموز المستنوك . عبر دروب المدينة ، والخبز الذي تأكله المدينة هو لحم تموز القليل ، بل إننا نجد أن هاتين الشخصيتين اللتين اتحدتا ترمزان هنا للشاعر نفسه ، ابن جيكور الذي اغتالته المدينة بمظاهر حضارتها المادية ، بل بأكثر هذه المظاهر نفعا ، ولذلك فإننا حين نسمع بكاء لة لتموز القليل نسمع فيه بكاء لقتيل معاصر صعقه التيار الكهربائي الذي انتشر في الحائط ، فحق أكثر مظاهر حضارة المدينة وضاعة ونفعا له وجهه القاطن الذي لا يرى الشاعر منه سواه ، فهذا القليل إذن ليس تموز وإنما هو الشاعر نفسه ، والنادبة هنا ليست لة التي تندب تموز ، وإنما هي جيكور التي تندب ابنها الذي قتلته المدينة ، والقتل هنا قتل معنوي رغم أن الشاعر يجسده تجسيدا ماديا واقعيا .

وتعود جيكور من جديد تصافح رؤيا الشاعر حزينة جميلة رغم حزنها ، يلاص الأصيل ذرى النخل فيها بشمس ذهبية حزينة ، والدرب الخفى الذي يبطه بجيكور درب غير مستقر ، فهو يلوح ويختفى كومض البروق ، ثم يعود من جديد مضيقا ألقا حتى ليضئ المدينة كلها ، ولكنه في كل حال يظل دربا حاديا لا يعيش إلا في خيال الشاعر ، أما على المستوى الواقعي فإن جيكور تظل نائمة عن الشاعر تفصل بينه وبينها الأسوار والأبواب التي يدرك بوعي أنه عاجز عن عبورها على المستوى

(٢٠-١٠)

الواقعي - عن اختراقها فقد اغتالت المدينة كل قوى المقاومة والنضال فيه ، وحولت يديه من قبضة ابتعاث الحياة من العطين إلى محض طينة - كما حولت فن قبل الجمر المتوهجة في قلبه إلى طينة خامدة .

وتنتهي القصيدة نهاية حزينة توحد بين الشاعر وجيكور - رغم أنها تفصلها عنها أو تفصلها عنه - فيكما أن الشاعر يبدو منذ بداية القصيدة سجيناً محاصراً تلتف حوله دروب المدينة وتأسره فإن جيکور تلوح بدورها في نهاية القصيدة سجيناً محاصراً من دونها قام سور ، وبوابة واحتوتها سكينه . وهكذا يتحد الشاعر بجيكور في كون كل منهما محاصراً معزولاً ، ويسكون ما يوحد بينهما هو ذاته ما يفرق بينهما .

### ٣ - إضاءة نقدية :

يحتل موقف الشاعر الريفى من المدينة المعاصرة وإحساسه بالغربة والضياع فيها بعداً أساسياً من أبعاد الرؤية الشعرية في ديوان شعرنا المعاصر ، فقد ولع شعراؤنا من أبناء القرية بإبراز جهامة المدينة وقسوتها وماديتها في مقابل رحن القرية ودفتها وبراعتها . ولعل من أبرع من حلوا ألواء التعبير عن هذا البعد من أبعاد رؤية الشاعر المعاصر ، الشاعر المصرى أحمد عبد المعطى حجازى في ديوانه الأول « مدينة بلا قلب » ، وهذه المدينة التى هى بلا قلب هى القاهرة ، التى وفدت إليها الشاعر من قريته في ريف مصر ، فاستقبلته بوجه متجهم جامد استطاع الشاعر أن يبرزه ببراعة في هذا الديوان الذى تكاد المقابلة بين المدينة والقرية أن تكون هى محور الرؤية الشعرية فيه كله .

ولكن على كثرة من عبروا عن هذا البعد ، فإن تجربة السياب تظل تجربة فريدة متميزة بين هذه التجارب ، فقد نجح في أن يجعل من « جيکور » تلك القرينة الصغيرة المتواضعة في جنوب العراق معلماً بارزاً من معالم شعرنا المعاصر ورمزاً أساسياً من رموزه الفنية ، وذلك بما أضفى عليها من دلالات ، فما لجر فيها من

ظلمات إيهام وإشعاع ، فكانت جيكور في شعره كله هي الملجأ الروحي الأمين الذي يلجأ إليه بروحه ويلقى بحمولة همومه بين أحضانها فيجد الأمن والطمأنينة والحنو الصادق العميق ، كان يلجأ إليها من عناء النضال والمجادلة في مرحلة السكفاح ، كما كان يلجأ إليها من آلام المرض الفتاك ، في مرحلة الاحتضار ، فكان يجد في كل الأحوال لديها الصدر الروم المواسي الذي يحتضن آلامه الجسمية والنفسية على السواء ، لذلك كانت جيكور في شعر السياب - في شتى مراحلها - هي الملاذ الروحي العذبة الذي يشع بكل إيهامات الحنو والتفاء والدفع والروحانية ، والذي تنوع إيهاماته وتعدد على نحو يستلزم دراسة خاصة لجيكور في شعر السياب .

والسياب كما قلنا يقيم بناء هذه القصيدة على مفارقة تصويرية ضخمة طرفها الأول جيكور بكل ما تمثله من معاني الروحانية والدفع والظل والأمان ، وطرفه الثاني المدينة بكل ما ترمز إليه من معاني المادية والقسوة والجحامة والجفاف . وقد كان منطق المفارقة وإبراز التناقض هو الذي يحكم بناء القصيدة برمتها ، بحيث دعم الشاعر هذه المفارقة الكبرى التي قام عليها بناء القصيدة كله ، مجموعة من المفارقات الجزئية ، ووضع طرفي العلاقة الأساسية في علاقة إيجابية ، بتفاعلان في إطارها ويتحاوران ، ومن خلال تفاعلها وحوارها المستمر ينمو بناء القصيدة ويتطور وتتوالد صورها ورموزها ومفارقاتها الجزئية ؛ وعلى الرغم من أن صوت المدينة في الحوار هو الأكثر ارتفاعاً وبروزاً فإن صوت جيكور - كما أكسبه الشاعر من نبرات جلال ودفع وإنسانية - يظل هو الأكثر عمقا والأقوى تأثيراً ، رغم أن القصيدة كما رأينا تنتهي وقد انتصر - على المستوى الواقعي - صوت المدينة وانتهت جيكور سجيناً محاصرة من دونها قام سور ، وبوابة ، واحتوتها سكينه .

وقد ردد الشاعر المفارقة الأساسية بمجموعة من المفارقات الجزئية التي تعمق ملامحها وتبرزها ؛ كالمفارقة بين الجرة المتوهجة التي كان يحتملها قلبه والطينة اللطيفة التي استبدلتها المدينة بهذه الجرة ، والمفارقة بين مظهر الليل - فردوس -

المدينة المستعار - بما يترقرق فيه من أضواء وزينة وبين حقيقته الوبئة كمبابة للخطيئة والقسوة والظلم ، والمفارقة بين مظهر تلك الرحى المادية التي تدور في أكف التجار مسبحة باسم المال رب المدينة ( بما زوق هذا المظهر المادى نفسه من طلاء روحى متمثل في استعارته لصوت العصافير في سدره يخلق الله منها قلوب الصغار ، واستعارته للمعة أسماك جيكور ، ومعانى اسم جيكور الكثار ) وبين حقيقة هذه الرحى الطاحنة التي تعرك كل القيم الروحية السامية وتطحنها ، ثم تلك المفارقات ذات المطبات التراثية التي ولدها من استدعائه لعناصر التراث كما سنرى .

وفي الوقت الذي تحمل فيه « المدينة » في القصيدة - إلى جانب دلالتها اللفظية - ملامح واقعية واضحة ، فإن مدلول جيكور يكاد يكون مدلولاً رمزياً خالصاً ، حيث تخلفت عن مدلولها الواقعي كقرية صغيرة من قرى البصرة بالعراق ، لتصبح رمزاً شعرياً رحيباً يفيض بإيحاءات الطهر والبراءة والسكينة والروحانية ، فهي - حتى وهي محاصرة سجنية - تظل الملاذ الخاني الفياض بالرحمة الذي يلوذ به الشاعر من هجير المدينة وماديتها وقسوتها ، وقد عمقت هذه المقابلة الفنية بين واقعية ملامح المدينة ورمزية ملامح جيكور من تأثير المفارقة .

وإلى جانب الرمز الاسامي في القصيدة « جيكور » وظف ، الشاعر مجموعة من الرموز الجزئية ، بعضها مستمد من الواقع كرحى المعدن التي يرمز بها الشاعر إلى الدور المدمر الذي يمارسه المال في طحن إنسانية أبناء المدينة ، حيث يتحول هذا المال في أيدي التجار إلى رحى دائرة تعرك المساكين وتطحنهم ، وكذلك الطين الذي يرمز إلى الخنود والانغماء الذي يصيب كل القيم المتوهجة حين تقع في أسر المدينة ، ومثل ذلك يمكن أن يقال عن الصخرة ، والنار ، والحبال ، والكهرباء . . وغير ذلك من المفردات التي تحمل كلها دلالات رمزية رحيبة ، ولا تنحصر في مداولاتها اللغوية المعجمية ، ولا حتى في مداولات مجازية قريبة المتناول .

أما النوع الآخر من الرموز التي استخدمها الشاعر فهو الرموز التراثية ، حيث يتكفي في هذه القصيدة انكسار شديداً على التراث ، وتنوع منابع التراث التي



وقد وظف السياب بعض المعطيات التراثية التي استعارها توظيفاً رمزياً بارعاً، ولعل أبرز الرموز التراثية التي وظفها في القصيدة رمز «تموز» الذي استعاره من الموروث الأسطوري البابلي، وتموز في هذا الموروث رمز الخصيب والمطاء، وقد استلهمه الشاعر استلهاماً عكسياً تمثيلاً مع منطق المفارقة الذي يسيطر على بناء القصيدة كله كما سبقنا الإشارة، فتموز في القصيدة رمز للعقم والجذب، حيث تتحول شرايينه الممتدة عبر المدينة، إلى أغصان كرم عاقر لا تثمر إلا أزهاراً هجينة، وهكذا تحول هذه المدينة الملعونة حتى مصادر الخصيب والمطاء إلى رموز جذب وعقم. وقد رأينا في القراءة كيف توحد الشاعر نفسه بتموز بحيث أصبح تموز رمزاً لما أصاب الشاعر من عقم روحي وعمود في المدينة، وعلى هذا النحو تعدد إيماءات الرمز وتتنوع. وأسطورة تموز من الأساطير التي ولع السياب بالالتكأ عليها ولماً شديداً، حيث استرفدها في أكثر من قصيدة، وقد فتنه في أسطورة تموز الجانب المأسوي فيها بالذات، المتمثل في افتراس الخنزير البري له، حيث وظف هذا الممطي في أكثر من قصيدة.

ومن الرموز التراثية التي وظفها الشاعر في القصيدة « أبو البول ، الذي استمدّه الشاعر من المورث الأسطوري الإغريقي ليرمز به إلى عملية القتل الروحي التي تمارسها المدينة ، ، ،

والملاحظ أن الشاعر في استعداده لمعطيات التراث ، لا يستثمر هذه المعطيات

استعارة مباشرة وإنما يستلها استلهاً خفياً ، ويوظفها توظيفاً فنياً ذكياً ، وهو في معظم الأحيان يوظف هذه المعطيات في عكس اتجاه دلالتها التراثية ليولد من ذلك مفارقات جزئية ، تدعم المفارقة الأساسية التي تقوم عليها القصيدة كلها ، وقد رأينا كيف وظف تيموز رمزياً في عكس دلالاته الأسطورية . وقد صنع نفس الصنيع بالنسبة للآيتين الكرّيمتين اللتين استلهمهما على نحو ما رأينا في قراءة القصيدة ؛ فآية سورة البقرة التي تصور تفجر الحجر بالعيون حين ضربه موسى عليه السلام بعصاه ، يستوحى منه الشاعر معنى عكسياً ليصور جفاف المدينة وجودها وصلابة صخورها وصلودها واليأس من عطاياها ؛ أما آية سورة النور التي تصور تألق النور الإلهي فقد استلهم منها أيضاً معنى عكسياً ليصور نخود المصاييح الهيجنية التي تشعها شرايين تيموز العقيم الممتدة عبر المدينة .

ومثل هذه التوظيفات العكسية لمعطيات التراث تستدعي إلى ذهن القارئ المدلول الأصلي التراثي للنص ، حيث تتم تلقائياً المقابلة بينه وبين المدلول العكسي الذي ولده منه الشاعر فيزداد إحساسه بفداحة المفارقة ويعمق ، بما يترى لحظاً القصيدة ويعمق إبحاءاتها وتأثيرها .

ويلاحظ أيضاً أن الشاعر يمزج بين معطيات المواريث المختلفة مرجحاً فنياً إبداعاً ، ليشكل منها أبنية تصويرية رائعة على قدر واضح من الفنى والتركيب والقدرة على الإبحاء المتعدد المستويات ؛ ففي المقطع الأول مثلاً يمزج بين معطيات من الموروث الشعبي - تتمثل في المقولة التي تتردد كثيراً في الحكايا الشعبية عن الطرق المهلكة التي لا يعود من سار فيها ، وفي جو الحكاية الشعبية نفسه - ومعطى من الموروث الأسطوري الإغريقي - وهو أبو الهول - ومعطى من الموروث الإسلامي - وهو الآية القرآنية الكرّيمة وإذا استمقى موسى لقومه فقلاً ضرب بعضناك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا... الآية ، وهو يمزج هذه المواريث الثلاثة بعضها ببعض في تشكيل تصويرى مركب ، بعد أن يستلهم معطياتها استلهاً فنياً خفياً ، فيجمل دروب المدينة هي ذاتها الطرق المهلكة التي لا يعود منها سار ، ويجمل الصدى والسكينة في هذه الدروب المهلكة جناحين لآبي الهول يفهتان من

صخرة دفينه في ثراها ، ثم يستلهم الآية المكرمة في تصوير صلابة هذه الصخرة وجفافها وجدبها عن طريق المفارقة التصويرية .

وفي المقطع الذي يستدعى فيه شخصية تموز ، عرفنا كيف موج بين تموز وهو معطى من معطيات الموروث الاسطوري البابلي - وبين معطى من معطيات التراث الديني الإسلامي - وهو الآية المكرمة : الله نور السموات والارض ، مثل نوره كشكاة فيها مصباح . . . الآية - ومعطى من الموروث المسيحي - وهو الكلمات التي أوردها الكتاب المقدس على لسان المسيح عليه السلام في العشاء الأخير : خذوا كلوا لأن هذا جسدي . . . اشربوا منها كاسكم لأن هذا دمي . . . وقد استلهم الشاعر كل هذه المعانيات استلهاها خفيا وأوجد بينها نوعا من المزج البارع محققا لها إطارا فنيا تتفاعل في إطاره وتتكاثر إيجاباتها وإشعاعاتها ، حيث جعل تموز رمزا لجذب المدينة وعقدتها رغم امتصاصها لخيرات القرية وسلها لحضار المجاعات فيها ، بأن صور شرايينه تمتد فزوع كرم عافر ، ثمارها الهجينة مصابيح خاية خامدة الضوء وهنا يستلهم آية سورة النور المكرمة استلهاها عكسيا في اتجاه المعنى المضاد لمعناها والملائم لسياق تصوير الانطفاء والخبود في المصابيح الهكائية التي تشهرها شرايين تموز في المدينة ، فهذه المصابيح خاية ولم يعرج الزيت فيها وتسمسه نار ، . وفي النهاية يضع عبارة المسيح على لسان تموز . وهكذا تتماثل هذه الموارث المتنوعة وتتمزج معطياتها وتتفاعل ومن تفاعلها تقول الله الصبور وينمو بناء القصيدة وتشتع الإيجادات برية رحبية . وإن كان يؤخذ على الشاعر إسرافه الشديد في استخدام هذه الموروثات المتنوعة ، وهو مأخذ ملحوظ على معظم قصائده السياب التي كتبها في هذه المرحلة .

أما اللغة في القصيدة فهي لغة على قدر كبير من اللغني والاسمجاز ، فلهي الشاعر قدرة نادرة على شحن العبارة ، بل واللفظة بلفافات من الإيجاد الروحي لاحتلافها ، ويكفي أن نشير إلى تلك الإيجادات الروحية الرحبية التي تشتع من كلمة دجيكور ، على امتداد القصيدة ، وقد بلغ من قدرة الشاعر على شحن الالفاظ بالإيجادات والدلالات المتنوعة القوة ، أنه كان يجعل اللفظ الواحد يشع

في السياقات المختلفة بإيحاءات مختلفة إلى حد التناقض ، كما رأينا مثلاً في كلمتي  
« النار » ، و « الطين » ؛ حيث جعل النار في بعض السياقات تشع بإيحاءات السمو  
والتوهج كما جعلها في بعض السياقات الأخرى توحى بمعنى التدمير والتخريب ،  
وجعل الطين في بعض السياقات يرمز إلى الخلود والانطفاء والموت وفي بعضها  
الأخر يرمز إلى الخصوبة والتمام . وهكذا يفعل كل شاعر عظيم حيث يحاول أن  
يتكسر لغة خاصة داخل اللغة عن طريق شحن المفردات والإيحاءات  
والدلالات الخاصة ، فضلاً عن طبيعة اختياره لمفردات معجمه وطرق صياغته .

أما الموسيقى في القصيدة فقد وظفها الشاعر توظيفاً بارعاً ، فقد اختار  
للقصيدة وزناً أساسياً هو وزن المتقارب الذي وحدة إيقاعه « فمولد » ، ولغته  
حين صور بكاء « لاة » ، على تموز القليل عدل إلى وزن آخر هو الكامل الذي  
وحدة إيقاعه « مستعلن » ، وهو وزن يناسب إيقاع الدب ، وقد أغنى الشاعر  
الإيقاع في هذا التشيد ببناء كله على قافية واحدة . وهكذا وظف الشاعر هذه  
الإمكانة الموسيقية - تعدد الأوزان - للتعبير عن تعدد الأصوات في القصيدة ،  
وهي وسيلة فنية يلجأ إليها الشاعر كثيراً مما يضفي على القصيدة درامية واضحة .

أما القافية فإن الشاعر بنى القصيدة - فيما عدا تشيد بكاء « لاة » تموز - على  
قافيتين أساسيتين هما النون الموصولة بالهاء - أو التاء المربوطة - والمسبوقة بالواو  
أو الياء ، والراء المسكورة المسبوقة بالالف ، وأحاط هاتين القافيتين الأساسيتين  
بـ « اللتين » التزاماً على امتداد القصيدة - مجموعة من القوافي الفرعية . وثنائية  
القافية يتساوق مع منطق المفارقة الذي يحكم بناء القصيدة كله ، والذي يقتضى  
دائماً طرفين يتحاوران ويتفاعلان .

وعلى هذا النحو البارع تتعاقب كل الأدوات الفنية وتتفاعل لتجسيد الرؤية  
الشعرية في هذه القصيدة بأبعادها الفنية المتعددة .

# النأى والريح فى صومعة كمبرج

## الدكتور خليل حاوى

١ - فى الصومعة

بين وبين الباب أقلام ومحررة ، صدى متأفف ، كوم من الورق العتيق  
هم الجبور ، وخطوة أو خطوتان إلى يقين الباب ، ثم إلى الطريق

٢ -

الكذب، دمي ينحر .. يشتمنى .. يئن ، إلى متى أرق ، وأبصق جهنمى .. رثى  
على لقب وكبرى ، أصابع مومياء ١٩  
أنا لست بمنكم طغمة النساك واللحم المقدد فى خلايا الصومعة  
أن يستحيل دمي إلى مصل ، كذبت ، كذبت ، جرونى إلى الساحات ،  
عرونى ، اسلخوا عنى شعار الجامعة

٣ - النأى

و ابنى ، وقاه الله ، كنز أبيه ، جسر البيت ، يحمل ههنا .. ههنا ثقيل ،  
و العام خلف الباب يابتنى ، يعود غدا ، يعود إليك ، بعض الصبر ، سوف  
يعود ، والله السكفيل ،

ولربما ماتت غدا تلك التى يبست على اسمى

ومص دماءها شبحى

وما اختلفت بلذات الدماء

ماتت مع النأى الذى تهواه .. يسحب حزنه عبر المساء

( \* ) من ديوان « النأى والريح » ، نشر دار الطليعة ، بيروت ١٩٦١

ومع الورود متى التوت بيضاء . . ينسج عرسها ثلج الشتاء  
طول النهار . . مدى النهار

تنجل في عصي جنازتها ، يحز الناي فيه ، وما يريح عن القرار  
ماتت وما احتفلت ، وما عرفت رفاة يد تظللها ودار .

٤ - الريح

طول النهار . . مدى النهار

ربي ، متى أنشيق عن أمي . . أبي . . كتي ، وصومعتي ، وعن تلك التي نحيا  
تموت على انتظار ؟

أطأ القلوب ، وبينها قاي ، وأشرب من مرارات الدروب بلا مرارة ؟

ولعل تخصب مرة أخرى ، وتعصف في مدى شفق العبارة

دربي إلى البدوية السمراء واحات العجين السكر ، والفجوات في أودية الهجير  
وزوايع الرمل المرير

تعصى ، وليس يروضها غير الذي يتقمص الجمل الصبور

وبقلبه طفل يكور جنة . . غير الذي يقتات من ثمر عجيب :

نصف من الجنات يسقط في السلال

يأتي بلا تعب حلال

نصف من العرق الصيب .

الشوق يثبت في شقوق أظافري ، الشوك في شوقي يمزج باللييب

في وجهها عبق الغريزة حين تصمت عن سؤال

نهضت تلم غرور نهديها ، وتنفض عن جدائلها حكايات الرمال

تحدو . . تدور كما أشير بإصبعي

ولربما اصطادت بروقا في دهاليزي ، تمر وما أعي

ويبدون أن أملئ الحروف وأرعى

تحدو ، تدور ، تزوغ زوبعة طروب  
وأرى الرياح تسبح ، تنبع من يديها : منبع الريح المعطرة الجنوب  
ومنايع الريح الطرية والغضوب  
للريح موسما الغضوب  
وحدى مع البدوية السمراء ، كنت مع العبارة  
فى الرمل كنت أخوض عتمته وناره  
شرب المراتات الثقال بلا مرارة  
ريح تهب كما تشيخ عيارى ، للريح موسما الغضوب  
الريح جوع مبادر الفولاذ ، تمسح ماتحجر من سياجات عتيقة  
ويعود ما كانت عليه التربة السمراء فى بدء الخليفة  
بكرا لأول مرة ، تشهى بحضن الشمس ، ليل الرعد يوجعها . . وتستمرى بروقه  
ماذا سوى أرض تعب الحلم . . تنبته كروما ،  
والكروم لها شروش السنديان ، لها عروق السنديان  
ورفاه فى البيلسان  
ماذا سوى عقد القباب البيض بيتا واحدا يزهو بأعمدة الجباه  
يزهو بغابات من المدن الصبايا . . لين أرفصة وجاه  
أصبح عبر البحر تفسيح المياه ١٩  
وأرى . . أرى الطاووس يبحر فى مراوح ريشه  
نشوان . . يبحر وهو فى ظل السياج  
ويظن أن الورد والشعر المنمق يستران العار فى تكوينه ، والمهزلة  
فى صدره نديان . . مانبتا لمرضعة ، ولا للعانس المسترجلة  
والمكديان يا كل منهما عسلا ، ويحصد منهما ذهبا وعاج  
لو يستحق صلبته ، ماشأله بصليب إيمان . . يسموق للجلجلة  
وكأت ريح الرمل تمجنه بوحلة شارع أو موبلة  
هو والسياج

وطيوب ثدييه ، وما حصده من ذهب وعاج  
في موسم الريح الغضوب  
مسح السياجات العتيقة في العقول ، وفي الدروب

٥ - الناسك

الناسك المخدول في رأسى يطل على . . يسألنى . . يحار  
- دأملت فرضك ، هل جنت . . فرحت تحلم في النهار  
حلم النهار . . مدى النهار ؟  
هل كنت تتبع ذلك الجنى ؟ هل أغواك شيطان المغارة ؟  
- وحدى مع البدوية السمراء ، كنت مع العبارة  
في الرمل كنت أخوض عتمته وناره  
شرب المرارات الثقيل بلا مرارة  
- دأغاز مجنون ، . وعاد لغرفة الآثار في رأسى ، وللسلع العتيقة  
عاد منخلع الوقار .

- ٦

طول النهار . . مدى النهار  
الحين بعد الحين تعبر جبهى صور ، وتفتت في الطريق  
صور يشوها الدوار  
أمى . . أبى . . تلك التى تحيا ، تمررت على انتظار  
الناسك المخدول في رأسى يشد قواه . . ينهرنى ، أفيق :  
يبنى وبين الباب صحراء من الورق العتيق ، وخلقها واد من الورق العتيق ،  
وخلقها عمر من الورق العتيق .



### القراءة :

تطالعنا من عنوان القصيدة عناصر ثلاثة ستكون هي المحاور الأساسية للرؤية الشعرية على امتداد القصيدة ؛ وهذه المحاور الثلاثة هي : النأي ، و د الريح ، و صومعة كيمبرج . . ولا نريد أن نستبق القراءة إلى تحليل الدلالات الشعرية لهذه العناصر .. وإنما نريد في البداية أن نقدم قراءة للعنوان ذاته ، وأن نستشف مدلولى كلمتى : النأي ، و د الريح ، حين نوضع كل منها بجوار الأخرى ؛ فالنأي مرتبط بالشجن الهادى الوديع الساكن ، والريح مرتبط بالاندفاع والانطلاق والقوة العاصفة ، ووضع الكلمتين متقابلتين على هذا النحو فى عنوان القصيدة يوحي أن ثمة صراعاً سيدور بين كل من هذين المعطيين بما يرتبط به ويدور فى فلسفه من قيم ودلالات ، وبين الآخر بما يرتبط به أيضاً ويدور فى فلسفه من قيم ودلالات ويبقى بعد ذلك من عناصر العنوان «صومعة كيمبرج» ، وقد يكون من المفيد هنا أن نعرف أن الشاعر كتب هذه القصيدة وهو يعد للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كيمبرج ، ولاشك أن كلمة «الصومعة» توحى بالتسك والعبادة ، ولكنها فى نفس الوقت توحى بالعزلة والانقطاع عن الناس وحن تيار الحياة الهادر المتدفق ، ولعل فى وضهما فى السياق الذى وضعت فيه منذ العنوان - مع النأي والريح - ما يندموا بإحمااتها فى اتجاه هذا المدلول الأخير ، فلنترك ذلك حتى يكتمله لنا سياق القصيدة .

فإذا ما تركنا العنوان إلى القصيدة ذاتها ، وجدناها تتألف من ستة مقاطع مستقلة أعطى الشاعر أربعة منها عناوين خاصة ، بينما اكتفى فى المقطعين الباقين - وهما الثانى والسادس - بتمييزهما بالأرقام .

ومع بداية المقطع الأول من مقاطع القصيدة الستة والذى يحمل عنوان « د فى الصومعة» ، يبدأ الصراع ، وإذا كان الميدان المادى لهذا الصراع هو صومعة كيمبرج ، فإن ميدانه الحقيقى هو ذات الشاعر والصراع صراع داخلى بين شطرين من أقطار هذه الذات ، لنقل إن الصراع بين الشاعر والعالم ، أو بين المغامر والمفكر ، أو بين الرغبة فى الانطلاق مع تيار الحياة النارم المتدفق خارج أسوار الجامعة - التى ردها إليها

الشاعر بالصومعة - والخضوع لمقتضيات الوضع الأكاديمي بما يفرضه من سلوكيات  
محبوب ومن التزامات فكرية واجتماعية وسلوكية تخدم القدرة على الانطلاق الحر  
مع تيار الحياة الجارف . هذا هو الصراع الاساسي في القصيدة ، وسوف يتجلى  
على امتدادها أبعادا فكرية واجتماعية وحضارية معقدة ، ويتجسد في رموز  
وصور فنية متعددة ، فلنر كيف بدأ أولا في هذا المقطع الأول هادئا بسيطا جليا  
ليكاد القارئ يحسبه منحسما لصالح الشطر الأول من شطري البيت الشعري حيث  
المغامر المطلق - فهذا الانطلاق الذي ينشده هذا الشطر الذي يجعل العابر الأول  
في الصراع على بعد خطوة أو خطوتين من الشاعر ، فليس بينه وبين الباب الذي  
الرمز لهذا الانطلاق - سوى هذه الخطوة أو هاتين الخطوتين ، وبعض العقبات  
الهيئة الشأن التي لا يمكن أن تمثل حائلا حقيقيا بين الشاعر والانطلاق ، فليج  
سوى الأفلام والمهرة وبعض أكرام من الورق العتيق ، وكل هذه رموز  
للالتمامات العلمية التي يفرضها على الشاعر وضعه الأكاديمي ، والتي تضع على حركته  
بعض القيود واسكنها لا يمكن أن تمثل عقبة حقيقية تحول بين الشاعر وبين  
الانطلاق الذي ينشده ، ومع هذا نلح بواذن ترموها على هذا الوضع ، ونحلي  
هذه الالتزامات ، وتتمثل هذه البواذر أولا في التعبير عن هذه الأوراق بالوكلم  
بما توحيه اللفظة من الإهمال وعدم الحفاوة ، ثم في وصف هذا الورق بأنه  
« عتيق » بما قد توحيه اللفظة أيضا من معاني القدم والبلى ، وأخير في هذا الضميمة  
المتأفف الذي نشتم منه ضيق الشاعر وتبرمه بهذا الوضع ، وتطلعه الهادي إلى  
التحرر من ريقته .

وفي البيت الثاني من البيتين اللذين يتألف منها هذا المقطع الأول ، يؤكد الشاعر  
هوان شأن هذه العقبات حين يجعل ما بينه وبين الباب ثم طريق الانطلاق مجرد  
الهم بالعبور ، ثم الخطوة أو الخطوتين اللتين تؤديان به إلى يقين الباب ثم إلى  
الطريق ، الأمر إذن منحسم وليس سوى أن يهم الشاعر .  
ولكن إذا لم يكن بين الشاعر وبين الانطلاق سوى الهم بالعبور فماذا

هذه من هذا الهم ؟ أمى السلبية والعجز ، أم أن هناك عقبات حقيقية خفية  
تسكن تحت هذا السطح الظاهر ، تحول بين الشاعر وبين هذا الهم بالعبور ؟ إن  
المقطع لا يفصح ، ويظل الافتراضان - حتى الآن - احتمالين قائمين ، ويظل  
الصراع على قدر واضح من الهدوء الذى يقف على مشارف السكون ، وليس أدل  
على ذلك من أن المقطع كله خال من الأفعال مما يوحي بغياب الحركة والعمل ،  
فالمقطع كله يتكون من جملة اسمية واحدة ومجموعة من التوابع والتكميلات ،  
بكل ما يمكن أن توحى الجملة الاسمية من الثبات وعدم الحركة .

ومع المقطع الثانى - وهو أول المقطعين اللذين لا يحملان عنوانا من مقاطع  
القصيدة الستة - تبدأ نبرة التمرد والغضب تعلو ، ويتجه الصراع إلى الحدة  
والارتفاع ، ونبدأ ندرك أن الصراع أعق ما يوحي به السطح الساكن ، فتحت  
هذا الهدوء الظاهري تسكن ثورة عارمة لا ينجح الشاعر فى كبح جماحها طويلا  
حيث لا تلبث أن تنفجر مع بداية المقطع مندفعة محترمة ، وتتناثر شظاياها الملتبسة  
عبر مجموعة من العبارات - بل الكلمات أحيانا - المتدافعة ، وتظهر العبارات  
وتتراحم بدون أدوات ربط لغوى حتى إن بعض الجمل تتكون من كلمة واحدة ،  
كما فى العبارة الأولى فى المقطع : كذب ، التى تختزل موقف الشاعر من خضوعه  
لكل هذه الالتزامات ، التى يفرضها عليه وضمه الأكاديمى والاجتماعى . وعلى  
الرغم من هذه الكلمة العبارة هى أهدأ ما فى المقطع فإنها تختزن شحنة هائلة من  
الغضب والتمرد والرفض ، فالشاعر يحس أنه بممارسته لهذه الطقوس السلوكية  
والاجتماعية التى يفرضها عليه وضمه ، يمارس نوعا من الكذب والتزييف ،  
ولا يلبث تمرد الشاعر بعد هذه العبارة الهادئة - رغم غضبها - أن يتفجر جحما  
ويتدفق كالطوفان ، وتبدأ العبارات تتدافع وتتراحم بدون انتظام ، وبدون أية  
روابط لغوية ، وتتوالى الأفعال ، ستة أفعال كلها فى صيغة المضارع ، بكل  
ما توحى هذه الصيغة من الحيوية والتدفق ، منها ثلاثة مسندة إلى ضمير الغائب  
- الذى يعود إلى دم الشاعر - والثلاثة الباقية مسندة إلى ضمير المتكلم - العائد إلى  
الشاعر نفسه - ويتفرز بتدفق النظم وعراسته عنف الدلالة وعراستها ، وبحث

يصور الشاعر ممارسته لهذه الطقوس بصورة ممارسته الخطيئة المادية وارتكاب  
المأخضة ، ويرى في هذه الممارسة نوعا من المرض يصبق فيه جهنمه وورثته .  
وكأنما لم يشف تصويره العنيف لهذه الممارسة في صورة ممارسة الفاحشة غلبه ،  
فعماد يلج على هذه الصورة من جديد ويضفي عليها من الإضافات ما يجعلها غاية في  
البشاعة وإثارة الاشمئزاز ، حيث يجعل ارتكاب الفاحشة هذا مع الاموات ، ضاحكة  
المومياء ، . . وعلى هذا النحو تبلغ غضبته ذروة احتدامها ، ويمتد البيت ويطول  
ليستوعب أمواج هذه الغضبة المتدفقة ، حيث بلغ مداه عشر تفعيلات على حين  
تراوح طول بيتي المقطع الأول بين سبع تفعيلات - في البيت الأول - وست في  
البيت الثاني .

ولكن هذه الغضبة العارمة لم تقترن - رغم تفجيرها المحتدم - لم تقترن بعمل  
إيجابي في اتجاه تغيير هذا الواقع ، الذي أثار كل هذه الغضبة ، حيث اكتفى الشاعر  
بتقرير ارتكابه هذه الخطيئة في العبارة الأولى ثم أعلن استنكاره لها عبر مجموعة من  
صور الاستفهام الاستنكاري ، دون أن يتبع ذلك خطوة عملية واحدة في سبيل  
تصحيح هذا الخطأ . أتراها مرة أخرى السابية والعجز ؟ أم أنها العقبات والعوائق  
الخفية التي تسكب الشاعر ، وتحول بينه وبين اتخاذ موقف إيجابي واضح ؟ ١٩ .

وفي البيت الثاني تهدأ حدة الاندفاع نسبيا ، وينعكس هذا الهدوء على طول  
البيت فلا يتجاوز ست تفعيلات ، كما يخلو البيت من الأفعال باستثناء الفعل الجامد  
« ليس » . . وعبر هذا البيت ينفي الشاعر في نبرة تقريرية باردة ، انتسابه إلى رهبان  
العلم ، وإن كانت هذه النبرة رغم هدوئها لا تخلو من ملامح إدانة لهذا الوضع ،  
وتتمثل هذه الملامح في وصف رهبان العلم بأنهم « طغمة النساك » ، ودوهم  
المقدد في خلايا الصومعة ، ، وأيضا في حرصه على نفي إلتئامه إلى هؤلاء النساك .  
ولكن البيت فيما وراء هذا ، ترين عليه ظلال الجمود والموات التي يريد الشاعر أن  
يضيفها على جو الصومعة ومن فيها .

فإذا ما انتقلنا إلى البيت الثالث والآخر من أبيات هذا المقطع جالينا

موجة ثانية من أمواج غضبته العارمة على هذا الجو الجامد الراكد الذي صور له البيت السابق ، والبيت يبدأ بتأكيد النفي في البيت السابق بنى جديد ، وإن كان النفي هنا جملة فعلية ، وبواسطة « لن » بما تلقيه من نبرات النفي الحاسم المؤيد ، وتتوالى عقب ذلك الأفعال وتزاحم ، ويطول البيت من جديد فيبلغ تسع تفعيلات، وقد اشتمل البيت على نفس عدد الأفعال الذي اشتمل عليه البيت الأول - ستة أفعال - وإن كانت قد تنوعت صيغها هذه المرة ما بين الماضي والمضارع والأمر ، وقد تدرجت أعدادها تصاعدياً حيث بدأ البيت بفعل واحد في صيغة المضارع ، ثم تبعه فعلان في صيغة الماضي ، وأخيراً ثلاثة أفعال في صيغة الأمر ، كما تنوع المسند إليه ؛ فالفاعل للفعل المضارع هو دم الشاعر المضاف لضمير المتكلم العائد إلى الشاعر - ونلاحظ أنه كان هو نفسه الفاعل - ثلاثة أفعال في البيت الأول - والفاعل للفعلين الماضيين فهو الشاعر ذاته - المعبر عنه بضمير المتكلم - والذي كان هو أيضاً الفاعل لثلاثة الأفعال الأخرى في البيت الأول ، أما الفاعل لثلاثة الأفعال التي في صيغة الأمر فهو ضمير جماعة المخاطبين الذي لا نعرف على وجه التحديد مرجعه ، وإن كان السياق يوحي أن مرجعه « طغمة النساك » ، ويمكن الأمر على هذا النحو يبدو متناقضاً حين يسند الشاعر إلى هؤلاء الذين صورهم في البيت السابق في هذه الصورة السلبية الجامدة مثل هذه الأعمال الإيجابية المتدفقة بالحيرة والعمارة ، ونلاحظ أن الشاعر جعل من نفسه محوراً للعملية الإنشائية في الأفعال الستة ، سواء بكونه الفاعل في الفعلين الماضيين ، أو بكونه الفاعل مضافاً إليه في الفعل المضارع ، أو بكونه مفعولاً به في ثلاثة الأفعال التي في صيغة الأمر حيث جعل من ضمير المتكلم العائد إليه مفعولاً به فيها .

ولكن على الرغم من هذا الحضور الواضح لشخصية الشاعر في العملية الإنشائية فإننا نجد هذا الحضور حضوراً سلبياً ، فالشاعر رغم إعلاناته الحاسم الانقسام عن « طغمة النساك » في البيت الثاني عاجز عن اتخاذ خطوة إيجابية عملية في اتجاه تحقيق هذا الانقسام على المستوى الراقى ، بل يطلب من طغمة النساك

( ١١ - م )

أنفسهم أن يقرموا هم عنه بالخطوة الإيجابية العملية فيجروه إلى الساحات ويعروه ويسلخوا عنه شعار الجامعة الذي يربطه بهم ، وترداد ظلال هذه السلبية كشافة حين نتذكر أن هؤلاء الناسك أنفسهم هم الذين وسمهم الشاعر في البيت السابق بالجمود والجفاف . ولكن مرة أخرى هل هي السلبية التي تليق بظلالها عن المقطع أم هو الشعور بقوة الروابط والوشائج التي تربطه بهذا الوضع الذي يتمرد عليه ، وفداحة الالتزامات التي تفرض عليه الخضوع لمقتضيات هذا الوضع ؟ لعل في المقاطع التالية ما يلقى من يدا من الضوء .

في المقطع الثالث الذي يحمل عنوان « الناي » يطالعنا صوت الطرف الثاني مادناً شجياً عميقاً ، ليس في قوة صوت التمرد وعلو نبرته واسكنه أكثر منه قدرة على التأثير والنداء بهدوئه وبنبهة الشجن العميقة فيه . وبدأ مع بداية هذا المقطع ندرك أن للضراع أبعاداً خفية كامنة تحت تلك الأبعاد الظاهرة ؛ فالضراع ليس بين هذين الشطرين البسيطين من أشطار ذات الشاعر - العالم والفنان ، أو المفكر والمغامر - فحسب ، وإنما وراء كل طرف من هذين الطرفين مجموعة من الالتزامات والارتباطات والتطلعات الفكرية والاجتماعية والفنية بل والأخلاقية ، الأمر الذي يجعل من الاطمئنان إلى سلامة الانحياز إلى أحد الطرفين أمراً بالغ الصعوبة . ويجعل من ملامح السلبية والتردد التي بدت من الشاعر في المقطعين السابقين أمراً مفهوماً ، بل أمراً رائعاً على المستوى الفني حيث كان الشاعر شديد الصدق مع ذاته ومع الخلجات الخفية العميقة في أغوار هذه الذات . القضية إذن ليست قضية اختيار سهل بين التزام العالم وانطلاق الفنان ، وخطوة أو خطوتين تفصلانه عن هذا الانطلاق ليس عليه سوى أن يخطوهما ليحقق حلم الفنان فيه بالانطلاق ، بل إنه في مدى هاتين الخطوتين تقبع التزامات اجتماعية وأسرية وأخلاقية - فضلاً عن الالتزامات العملية - تجعل من الإقدام على القيام بهاتين الخطوتين عملاً أخلاقياً ، فثمة أسرة هناك تنتظره في البلد الذي جاء منه وتعلق كبار الآمال على عودته بحقبة الغاية التي جاء لتحقيقها ، ثمة أبواه ، وصاحبتهم التي تجمدت على اسمه وأصبح انتظاره هو محور حياتها ، وثمة أعباء ومسؤوليات كبيرة تنتظره هناك ليحملها ،

وكلي ذلك رهن بعلوم استجانيته لنزعة الإطلاق فيه ، وضرورة خضوعه لمقتضيات  
وضعم العلمي .  
وبدخول هذا الصوت الجديد إلى حلقة الحوار في هذا المقطع بدأ البناء  
الشعري يتحوّل نحو الموضوعية بعد أن كان المابغ الذاتي هو الغالب على المقطعين  
السابقين اللذين عبر فيهما الشاعر عن أحاسيسه الذاتية المحتدمة . وبدأ المقطع  
يحاول لا نسمع سوى صوت واحد منه هو صوت أحد الأبوين ، ولا تدرى  
على وجه التحديد إذا كان هو صوت الأب أو صوت الأم ، ولكنه على أي حال  
الأحوال يحمل طابع هذا الواقع البسيط الذي يمر عنه ، وحتى بغض تعابيره  
الشائعة مثل دكنز أبيه ، وجسر البيت ، ويبدأ هذا الصوت في البيت الأول  
كأنه كان يتجه بالحديث إلى نفسه بمنها يعود إلى الغائب ، ويعلق على هذه  
العودة الآمال الكبيرة ، فهذا الغائب هو دكنز أبيه ، الثمين ، وهو دكنز البيت  
الذي يحمل البيت وهمه الثقيل . وفي البيت الثاني يبدو هذا الصوت طرفاً في حوار  
طرفه الآخر هي صاحبة الشاعر التي تنتظره والتي لا تسمع صوتها ، ويحاول  
صوت الأب - أو الأم - أن يطمئن هذه المنتظرة على عودة الشاعر ، ولكن  
الصوت ذاته لا يبدو دائماً من هذه العودة ، وكأنما يحاول أن يفتح نفسه - قبل  
هذه المنتظرة - به العودة ، ويوظف الشاعر أسلوب التكرار توظيماً شاعرياً  
بارعاً لإيهام هذا المتلقي ، حيث يؤدي تكرار الفعل « يعود » وظيفة إيهامية  
أشبه ما يمكن بالإيهام الذاتي ، فالصوت المتحدث يريد أن يفتح نفسه بما يقول  
قبل أن يتمكن المستمع ، بل إن الشاعر استطاع أن يتدرج به بواسطة البناء المعنوي  
بدلالة الفعل عبر تكرر « يعود » من نوع من اليقين الراضح إلى نوع من الشك يكاد  
يبلغ حد اليأس من هذه العودة ؛ فالعمل في أول مرة يرد فيها يرد مقترناً  
بتحديد موعد قريب لهذه العودة هو الغد ، يعود غداً ، الأمر الذي يعكس  
لونا من الاطمئنان إلى حدوث هذه العودة أوشيك ، ولكن في المرة الثانية يبدأ  
الشك يلحق بظلال خفيفة على دلالة الفعل ، حيث يقترب الفعل بما يوحي  
على الأقل بعدم قرب هذه العودة « يعود » ، وفي المرة الثالثة والأخيرة

يبدو الشك في هذه العودة شديدة الوضوح ، حيث يقترن الفعل بحرف التسوييف  
 « سوف يعود » ، بل إن اليقين الذي كان يشع من الفعل « يعود » في أول مرة  
 ورد فيها يتقلص إلى نوع من الرجاء الخافت الرجل الذي يقف على مشارف  
 اليأس من عودة الابن الغائب كما تشي بذلك عبارة « والله الكفيل » التي أردف  
 بها الشاعر الفعل المقترن بحرف التسوييف .

وقد ألفت هذه النبرة الحزينة على المقطع ظلالات من الشجن الشفيف جعل من  
 اختيار « النأي » عنواناً له ، ورمزا لهذا البعد من أبعاد الرؤية الذي يعبر عنه  
 هذا المقطع اختياراً فنياً موفيقاً ، فالنأي مرتبط بالآسى الوداع الشفيف العريق ،  
 ولذلك نجد صوته في هذا المقطع يمثل اللحن الأساسي في سيمفونية جنائزية  
 حزينة محورها رثاء صاحبة الشاعر المنتظرة التي يبست انتظاراً له ، ومن شبحه  
 دماءها ، ويتخيل الشاعر أنها ربما تموت غداً انتظاراً له - ونلاحظ المقابلة  
 بين توقع الصوت المنتظر له عودته « غداً » وتوقعه هو موت صاحبه « غداً » -  
 ومن ثم فقد راح يقيم لها في خياله جنازة ملائكية يوشحها اللون الأبيض ،  
 المتمثل في الثلج وفي الورود البيضاء التي تموت معها ، ويأتي صوت النأي حزينا  
 باكياً يسحب حزنه عبر المساء .

ونلاحظ أن المقطع يعكس صورة شديدة السلبية لهذه المنتظرة فنحن لانكاد  
 نسمع لها صوتاً في هذا المقطع الذي تمثل محوره النفس ، وحتى ذلك الحوار  
 الذي دار بينها وبين الأب والام كانت هي الصوت الصامت في الحوار ، ولذلك  
 فإننا نجد ارتباط الشاعر بها ارتباطاً أخلاقياً أكثر منه ارتباطاً عاطفياً ، فهو  
 يشعر إزاءها بنوع من الإنهم ، ويطرب هذا الشعور في أعماقه ويترجل في أعصابه  
 ويحزن فيها ، فقد كان هو السبب في موتها دون أن تنعم بما تتم به أية فتاة في مثل  
 عمرها من الرغد في ظلال دار تظللها ويد تحنو عليها .

وعلى هذا النحو تتعادل كفتا الصراع ويتكافأ طرفاه ، فهل يستطيع الشاعر أن  
 يتصل من كل هذه الالتزامات ، وأن يمزق كل مسندة الرثاء لينطلق مع تيار



الحياة المندفع ١٩ وأى ثمن فادح عليه أن يدفعه لو استقر على هذا الخيار ١٩ ولكن  
المن الصادق بدوره عروس غالية المهر . . .

وبأقوى المقطع الرابع ، الريح ، - أطول مقاطع القصيدة وأحفلها بالمعاني  
الروحية الخصبية - ليصور لنا تمزق الشاعر بين طرفي الصراع في ذاته ، وهذا  
الصراع الذى بدأ يكتسب ملامح فنية وروحية شديدة التشابك والعمق والتعقيد ؛  
فالرغبة في الانطلاق في هذا المقطع لم تعد مجرد نوع من التمرد على الواقع الراكد  
الذى تفرضه الحياة بين جدران الصومعة ، وإنما أصبح استجابة لدواع روحية  
وفنية غلبة . والمنقطع يبدأ من نقطة الإحساس بفداحة الالتزامات المفروضة  
على الشاعر ، هذا الإحساس الذى لحنا بإدائه في المقطع السابق ، ويتميز بهذا  
الإحساس رغبة عميقة في التحلل من هذه الالتزامات والقيود ، وتلبية دعوة  
الانطلاق التى أصبحت أكثر إغراء وجاذبية بعد أن اكتسبت ملامح فنية  
وحضارية آسرة ، ولكن الشاعر يعبر عن هذه الرغبة هنا بنبرة أقل حدة وأكثر  
تعقلا وإحساسا بفداحة الثمن الذى عليه أن يدفعه في سبيل تحقيق هذه الرغبة ،  
عليه أن ينشق عن أشياء حميمة ، وأن يدرس أشياء أثيرة عزيزة ؛ عليه أن ينشق  
عن أمه وأبيه وكتبه وصومعته وصاحبته المنتظرة التى تحيا وتموت انتظارا له ،  
وهو يستخدم الفعل « ينشق » بكل ما يحمله من دلالات التمزق والالام . وعليه أن  
يطأ للقلوب وبينها قلبه - بكل ما يحمله الفعل « يطأ » ، أيضا من قسوة التضحية .  
وعليه أخيراً أن يتجرع مرارات الدروب دون شعور بالمرارة . حقاً ما أفدحه  
من ثمن ، ولكن الدعوة إلى الانطلاق قد أصبحت شديدة الإغراء والجازبية ؛  
ففى أفق هذا الانطلاق الرحيب الذى ينفو الشاعر إلى معانقته تبكّن طاقات  
الإبداع الخلاق ، والقدرة على تطويع العبارة الشعرية البكر التى يفتن الشاعر فى  
تصويرها أيما افتتان ، ويبدع فى تجسيد جاذبيتها وسحرها وعنفوانها تجسيدا فنياً  
بأهراً ، فيرمز إليها أولاً بالبدوية السمراء بكل ما يحمله هذا الرمز البكر من  
إلهامات الجبيرة والعنفوان والتفجير الهادر ، ومن أصالة الفطرة وبكارتها وإبائها

وهموحها، ولهذا فإن الدرب إلى هذه البدوية النافرة الجموح درب نالغ الطموية،  
لا يستطيع أن يقطعه إلا فارس فذ قادر على تحمل مشقاته وأحواله، عليه طوقه  
هذا الدرب والنور بهذه المحبوبة العسية شيطان : الموهبة الشعرية الإلهية، والصبر  
على معاناة الإبداع وبذل الجهد المضى في سبيله، وتلج ضرورة توافر الإمكانيات  
مفناً في الفارس الذي يدعو إلى تطويع العبارة البدوية السمراء على خاطر الشاعر  
فيمكنها عبر مجموعة من الصور الفنية المتتالية :  
أولى هذه الصور تصويره للدرب المؤصل إلى هذه المحبوبة الشمس من الصبا على  
بأنه واحات من العجين البكر ، وأودية من العجين وزوابع الرمل المرير ، وتواضع  
العجين البكر رمز لتوافر الموهبة الشعرية القادرة على التشكيل اللغوي للجمال  
فالعجين رمز للطراعية والقابلية للتشكيل والتكوين البكر ، أما أوديق المرير  
وزوابع الرمل المرير فهي رموز لتلك الصعاب والمشقات التي يتحملها الشاعر  
والجهد المضى الشاق الذي عليه أن يبذل في سبيل السيطر على هذه العبارة الجموح  
في البدوية السمراء ، وتطويعها .

أما الصورة الثانية فتتمثل في تصويره لشمس المحبوبة العسية الجموح وأنه  
لا يستطيع ترويضها إلا الذي يستلجم تقمص شخصية الجمل ، وتكون سريره في نفس  
الوقت سريرة طفل . والجمل في موروثنا هو رمز الصبر والقدر على تحمل المشقات  
والصعاب ، أما الطفل فيتمتع بسريرة بالغة النقاء وخيال شديد النشاط والتعلق ،  
وهو المعادل الفني للموهبة الإلهية التي تمنح الشاعر طاقات روحية وخيالية بغير  
عادية . صورة أخرى بارعة لضرورة امتزاج الموهبة بالجهد المذلول في عملية  
الإبداع الشعري والاستحواذ على العبارة المعربة الحقيقية .  
تتمثل الصورة الثالثة والأخيرة في تصويره لهذا الشاعر الفتي الذي يطويع  
ترويض هذه العبارة الآلية . وهذه البدوية السمراء في صورة جمل يفتات من تحت  
عرجه ، أصنعه يسقط من الجناح جلالاً بدوياً ، أما هذا فبدوياً ، أما هذا فبدوياً .

العرق الصليب ؛ فالنصف الأول رمز للموهبة الإلهية التي يمنحها الله سبحانه وتعالى للشاعر دون أن يتعب في تحصيلها ، أما العرق الصليب فهو رمز للجهد المضى والمعاناة الباهظة التي يتكبدها الشاعر في سبيل الفوز بهذه العبارة المتأينة . تلك صور متوالية تعكس يقين الشاعر العميق بضرورة اقتران الموهبة بالجهد المذلول في عملية الإبداع الشعري ، وأن الموهبة أو الملكة وحدها غير كافية ، ولهذا يلج على إبراز جانب الجهد والمعاناة ابتداء بتجرعه مرارات الدوب دون شعور بالمرارة ، وانتهاء بذلك الشوك الذي ينبت في شقوق أطافره وفي شفتيه ممتزجاً باللهيب ، ومروراً بأردية الهجير ، وزوابع الرمل المرير ، والعرق الصليب وليد المعاناة الباهظة .

لهذا كله نحس بنبوة زهو عالية في تصوير الشاعر لقدرته على ترويض تلك الخبيبة الشموخ ، وعلى خوض الدرب إليها بما فيه من صعاب وأهوال ، ومخاطبة هذا الإحساس بالزهو لإحساس عارم بالنشوة التي توشك لفرط عراقتها أن تكون نشوة حسية ، خاصة إذا ربطنا بين هذا الإحساس وبين تصوير الشاعر للمساعي للعبارة ، فهي بدوية سمراء ، وهي عصية جموح لا يروضها إلا الفارس الفند ، وفي وجهها عبق الغريزة حين تصمت عن سؤال ، وهي في نهوضها واستجابتها للشاعر تلم غرور نهديها وتنفض عن جدائلها حكايات الرمال ، وتتناثر عن هذه الصور الحسية كلمات الخصوبة والبركة .. فكل هذا التصوير الحسي الواضح للعبارة يضيء على إحساس الشاعر بالنشوة لاستحواذه على هذه العبارة البكر طامعاً حسيماً ملموساً .

وتزداد نبوة الزهو ارتفاعاً حين يصور الشاعر تلك الطاقات الخارقة التي تمتلكها هذه العبارة ، فمن يديها تنبع الريح الجنوب الرخية المعطرة ، ومنها أيضاً تنطلق الريح القاصفة الغاضبة ، ولكل موسماً ، وهي في كل الأحوال تتحرك وفق أمره وحسب هواه ، حيث تحدو ، تدور كما يشير بإصبعه . وهذه الريح العاصفة التي تمب من عمارته قادرة على تغيير ملاح أرافق المتفسخ ، ومحو هذه الأسوار

البالية التي تمزق أوصال الوطن العربي، لتعود للأرض العربية بكارتها وعنفوانها، ويختلط في رؤية الشاعر الحلم بالأمية ليقدم الواقع العربي المأمول صورة بالغة النضارة والروعة، حيث تعود التربة العربية السمراء كما كانت في البدء، بكرًا لأول مرة تشهى بحضن الشمس، ليل الرعد يوجعها، وتستمرى بروقه، وحيث تعود الأرض، تعب الحلم تنبت كروماً، والكروم لها شروش السنديان، لها حروق السنديان، ورفاه في البيلسان، وحيث تنعقد القباب العربية المتفرقة، بيتاً واحداً يزهر بأعمدة الجباه، يزهر بغابات من المدن الصبايا، فهذا التمزق الذي يقطع أوصال الوطن العربي ضد طبيعة الأمور ومنطقها، أصبح عبر البحر تفسيح المياه،

وفي نشوة هذا الحلم الشائر المتكلى يصور الشاعر أعداء الوحدة المستفيدين من واقع التجزئة في صورة مثيرة للاشمئزاز والتعزز، فهم برغم خيالاتهم ومظهرهم البراق طواويس لا يستطيعون العيش إلا في ظل هذه السياجات والأسوار التي تمزق الوطن العربي، ولكن هذا المظهر البراق الخادع لا يمكن أن يستر حقيقة تصكو بهم المزرى القسيء الذي يفصح عنه الشاعر بمجموعة من الصور المثيرة للتعزز، ففي صور الطاووس المختال المستفيد من واقع التجزئة، ثديان مائتات لمضمة ولا للعائس المسترجلة، إنها صورة غامضة غريبة لهذا المسخ المشوه، ولكنها تثير الشعور بالتعزز والاشمئزاز، ويرى الشاعر أن مثل هذه الفاذج الساقطة غير جديرة بأن يشغل نفسه بها وبالتضاء عليها، فالقضاء عليهم سيجعل منهم شهداء لمواقفهم المنحرفة، وما شأنهم هم بالشهادة؟ ولذلك فإنه يكلمهم إلى رياح التغيير القادمة لتعجنهم في حمأة سةوطهم ووحل عمالتهم والسيجات التي يستظلون بها، وما جنوه من واقع التجزئة من ثمرات. ويرى أن موسم رياح التغيير العاصفة القادمة سيمحو السياجات والحدود التي تمزق أوصال الواقع العربي من الأرض ومن العقول معاً.

لأنه حلم بالغ الروعة والتألق أسلم الشاعر زمام خياله له، وامتزجت عناصر هذا الحلم وتداخلت إلى حد يقف أحياناً على مشارف التشوش، وهذه هي طبيعة الحلم، وطوال هذا الحلم تستولى العبارة الشعرية هذه البدوية السمرية

هل لب الشاعر حتى لا يكاد يرى سواها . . . وسوى تأثيرها الخارق وقدراتها  
غير العادية على تغيير ملامح الوجود ، وعبر استغراق الشاعر في هذا الحلم يكاد  
القارى ينسى علاقته بالسياق العام في القصيدة المتمثل في تطور الصراع بين  
شخصى ذات الشاعر - العالم والفنان ، أو المفكر والمغامر - أو لنقل بين رغبته في  
الانطلاق ودواعى الخضوع للالتزامات الاجتماعية والفكرية التى يفرضها عليه  
وضعه المسمى والاجتماعى ، يكاد القارىء في بعض الأحيان ينسى علاقة هذا  
الحلم الشعري الرائع بالمجهرى العام للصراع لولا تلك الصلة التى عقدها الشاعر منذ  
بداية المقطع بين هذا الحلم المتشابك الماصر وبين أحد طرفى الصراع وهو الطرف  
التمثل في الانطلاق والمغامرة . . .

ويصحو الشاعر في المقطع الخامس « الناسك » على صوت الطرف الثانى من  
طرفى الصراع وهو يشده من أفق هذا الحلم الشاهق إلى أرض الواقع السكتيبي ،  
ولنسمع حوارا رائعا بين هذين الطرفين اللذين انشطرت إليهما ذات الشاعر :  
الناسك ، ربيب الصومعة والتأمل المكرب الساكن ، والمغامر الذى سباه سحر  
البدوية السمراء ، العبارة الشعرية الخلاقة ، وصوت الريح العاصفة التى تنبع من  
بديها ، ويبدو صوت الناسك كما لو كان مهزوما في هذا الحوار من جديد ، ويبدو  
صوت المغامر ذاهلا عن كل شئ إلا عن فتنة العبارة الطاغية وسحرها الأسر .  
فعلى حين يحاول صوت الناسك أن يوقظه من هذا الحلم مصورا له الأمر على  
أنه ضرب من الجنون وإغراء الشياطين ومسهم :

أهمك فرصك ، هل جئت فرحت تحلم في النهار

حلم النهار . . مدى النهار ؟

هل كنت تتبع ذلك الجنى ؟ هل أغواك شيطان المغارة

ولكن المغامر يبدو ذاهلا مسحورا بفتنة تلك البدوية السمراء . . العبارة  
التي سأبت لبه ، ولذلك فهو لا يميز تحذيرات الناسك التفتا وإثما يردد تلك  
العبارة التي استمرت على وعيه منذ المقطع السابق :

وحدى مع البدويه السمراء ، كنت مع العبارة  
في الرمل . . كنت أخوض عتمته وناره  
شرب المراتات النقال بلا مرارة

ويستقط في يد الناسك ويبأس من هذا المجنون الذى يعتقد أنه قد أصيب  
بنوع من المس ، ولا يملك إلا أن يردد فى يأسه الغز مجنون ، وهو يعود إلى  
غرفة الآثار والسلع العتيقة فى رأس الشاعر منخلع الوقار .

وعلى هذا النحو الذى انتهى به هذا المقطع يبدو وكأن الطرف المغامر من  
شطرى ذات الشاعر قد حقق انتصاره الحاسم والآخر على الطرف المتأمل  
الناسك ، وطرده إلى غرفة الآثار والسلع العتيقة فى رأس الشاعر ، واستولى هو  
على الشاعر بصفة نهائية ولكن هل يمكن لمثل هذا الصراع البالغ التعقيد والعنف  
والتشابك أن ينتهى مثل النهاية البسيطة الساذجة ؟ وهل يمكن للشاعر أن يخصص  
بمثل هذه السهولة عن كل الارتباطات والاشائج الاجتماعية الوثيقة ؟ وأن يتفصل  
من التزاماته الفكرية والاجتماعية والأخلاقية بمثل هذا اليسر ؟

إن المقطع السادس والآخر الذى لا يحمل عنوانا يحمل الإجابة بالنفي على  
كل هذه التساؤلات ، فكل هذه الارتباطات والالتزامات حية راسخات وجذبات  
الشاعر لا تبرحه ، وهى إن هجعت لحظة فلكى تستيقظ من جديد نشيطة ملحمة ،  
وحتى ذلك الناسك المخدول الذى بدا فى نهاية المقطع السابق وقد انهزم إلى الأبد  
لا يلبث أن يستجمع قواه من جديد ليستأنف الصراع ، ويلقى بالشاعر فى خضم  
المعاناة الهادر ، ويعود به إلى نقطة البدء . . بل إلى ما قبلها ، فإذا كانت القصيدة  
قد بدأت وليس بين الشاعر وبين الانطلاق - من العتبات ذات الشأن - سوى  
« كوم من الورق العتيق ، فإنها تنتهى وبينه وبين الانطلاق « صحراء من الورق  
العتيق ، وخلفها واد من الورق العتيق ، وخلفها عمر من الورق العتيق ، »

### إهداءات نقدية :

بعد الدكتور خليل حاوي صاحب هذه القصيدة واحداً من الذين أرسوا دعائم الحركة الشعرية الحديثة ، وتركوا بصماتهم الواضحة على مسارها ، وهو شاعر عريق الثقافة ، وقد استطاع في نتاجه الشعري أن يحقق الانسجام المفقود بين الشعر والفكر ، وأن يحول الفكر العظيم إلى شعر عظيم ، فيه كل عمق الفكر وسخائه ، وكل نبض الشعر وحيويته ، ولذلك فإن رؤيته الشعرية على قدر كبير من العمق والتركيب وتعدد الأبعاد والمستويات ، وقصائده من الأعمال الجادة الصعبة التي تحتاج من القارئ جهداً كبيراً وإخلاصاً أكبر في سبيل استيعابها وإدراك أبعادها الفنية والروحية والفكرية المتعددة المتشابهة ، ولكن بمقدار ما يذلل القارئ من جهد وإخلاص في قراءة هذه القصائد تمنحه هي من عطاياها الروحية والفنية المتجددة العميقة ، لأن أعماله متعددة الأبعاد والمستويات فإنها تقبل دائماً أكثر من قراءة وأكثر من تأويل فكلما تعمق القارئ في قراءتها منحتهم أعماقاً وإلهاماً جديدة لا تمنحها للقارئ العجل المتسرع ، فهي مثل العبارة الشعرية وتبصر وليس يرونها غير الذي يتمص الجمل الصبور ، على حد تعبير الشاعر للزائع عن العبارة الشعرية .

وقصيدة د. الای والربيع في صومعة كيمبريدج ، واحدة من هذه القصائد الصعبة الفنية المتعددة الأبعاد والاعماق والمستويات ، وعلى الرغم من تعدد أبعاد الرؤية الشخصية فيها فقد استطاع الشاعر أن يمزجها جميعاً في وحدة فنية محكمة تفاعلت في إطارها كل العناصر التي تشكل الرؤية الشعرية وتشابكت على نحو فني بارع . وقد جعلت العناصر المحورية الأساسية التي تدور حوله كل عناصر الرؤية الشعرية ومكوناتها هي العناصر الداخلة في ذاته بين المفكر والفنان ، أو بين المنزّم والمغامر ، وفي وضع هكذا - الصراع - الذي يشكل الخط الرئيسي في الرؤية الشعرية في القصيدة - أصبح في كل العناصر والمكونات الفرعية الأخرى مما أضفى على القصيدة لونا محكما

من الوحدة رغم ما يبدو فيها لدى القراءة الأولى من تشوش وعدم ترابط بين أجزائها .

وفي إطار هذا الصراع الأساسي طرح الشاعر رؤيته الخاصة المنفردة لمجموعة من القضايا والهموم الفكرية والاجتماعية والفنية والحضارية التي تشغل بال المثقف العربي مما أكسب هذا الصراع ملامح وأبعاداً ومستويات بالغة الغنى والتنوع، وهو يطرح كل هذه الهموم والقضايا طرحاً شعرياً منفرداً ، بعد أن يتمثلها تمثلاً شعرياً خاصاً . ومن القضايا التي تشكل منها نسيج الرؤية الشعرية في هذه القصيدة قضية تمزق المثقف العربي بين انتمائه إلى واقع القومى بكل ما قد يشوب هذا الواقع من مظاهر الركود والجود وبين نزعه إلى الانطلاق مع تيسار الحضارة الحديثة الجارف بكل ما يكتنف هذا الانطلاق من مخاطر الانجراف غير الواعي والتبع وفقدان الجذور التي تربطه بترائه وبواقعه . وقضية حلم الوحدة العربية المنشود وما يعترض طريق هذا الحلم من عتبات ، وحتمية زوال هذه العتبات وتحقيق الحلم الكبير . وقضية الإبداع الشعري وانكائه على دعائمين أساسيين هما الموهبة والجهد المبذول . هذا بالإضافة إلى قضية القصيدة الأساسية وهي تمزق الشاعر بين انطلاق الفنان والتزام المفكر والالتزام بأعباء اجتماعية ثقيلة ، وقد استطاع الشاعر أن يصهر كل هذه القضايا الجامدة الباردة في وهج رؤيته الشعرية ، وأن يحولها إلى نبض شعري متدفق بالحرارة والحيوية .

وتتميز رؤية الشاعر في هذه القصيدة - وفي معظم شعره - بلون من العرامة والاحتدام والعنف الذي قد يدفعه أحياناً إلى استخدام كلمات وتعبيرات خشنة قاسية الوقع، مثل تصويره لإضاعة عمره بين جدران الصومعة بمضاجعة المومياة ، وتصويره لطلاب العلم المترهبين بأنهم د طغمة النساك ، واللحم المقصد في خلايا الصومعة ، ، ومثل تصويره لريب التفرقة المستفيد من واقع تجزئة العالم العربي وتمزيقه في هذه الصورة المنفردة في صدره ثديان مانبتا لمرضعة ولا للعالم المسترجلة ، ومثل تعبيره عن ازدياده لهذا الممبل واستهائته بشأنه بأنه وكله لريج



للرمل : تمنجته بوحلة شارع أو موبلة ، . وغير ذلك من التعابير والألفاظ  
الحسنة الغنية التي تعكس مدى عرامة الرؤية الشعرية وحدتها واضطرابها .

وكان طبيعياً أن تعدد الأدوات والتقنيات الشعرية بمقدار تعدد أبعاد  
الرؤية الشعرية ومستوياتها .

وأول ما يلفت النظر في بناء هذه القصيدة هو النزعة الدرامية الواضحة فيها،  
ولا تشمل هذه النزعة في مجرد تقسيم القصيدة إلى مقاطع متعددة وتمييز هذه  
المقاطع بعناوين مستقلة أو بأرقام ، وإنما تتمثل هذه النزعة في مظهرين أساسيين  
من مظاهر البناء الدرامي هما تعدد الأصوات ، ثم الصراع بين هذه الأصوات ،  
وقسده رأينا كيف شطر الشاعر ذاته إلى شطرين متنازعين متنافرين هما المفكر  
والفنان ، أو الناسك والمغامر ، وكيف جعل القصيدة كلها صراعاً بين هذين  
الشطرين بكل ما اكتسباه على امتداد الصراع من ملاح فكرية وفنية وحضارية  
متنوعة ، وإلى جانب هذين الصوتين اللذين يمثلان البطلين الأساسيين في هذا  
الصراع الدرامي دعم الشاعر الصراع بمجموعة من الأصوات الثانوية أو الأطراف  
الثانوية ، مثل صوت الأب أو الأم ، وصوت الصاحبة الصامتة ، وصوت ربيب  
التجربة الطاووس ، وكل هذه أصوات أضفت على الصراع غنى وتنوعاً وعمقا ،  
ولم يكتف الشاعر بمجرد الحوار الفني والنغمي بين هذه الأطراف المتعددة  
ولما كان في بعض المقاطع يستعير شكل الحوار المسرحي ، كما فعل في المقطع  
الثالث ، البلى ، في الحوار بين صوت أحد الأبوين وبين الصاحبة المنتظرة ،  
ولأن كنا لم نسمع من الحوار سوى الصوت الأول ، وكما فعل أيضاً في المقطع  
الخامس ، الناسك ، في الحوار بين صوت ، الناسك ، وصوت ، المغامر ،  
المجنون ،

وقد حقق الشاعر لهذا الصراع الدرامي لونا من النمو والتصاعد حيث كان  
يدفع عن كل مقطع إلى حلبة الصراع بمنصر جديد يدعم به موقف أحد الطرفين  
المتصارعين ، فهو يد أن يقدم طرفي الصراع في الملامين الأولين - وهما المتمز

والمغامر - يدفع في المقطع الثالث بعنصر يدعم به موقف الطرف الأول والمتنصر .  
وهذا العنصر هو الأسرة المنتظرة والالتزامات الاجتماعية والإخلاصية التي  
تنتظره الأمر الذي كاد يميل بكفة الصراع لصالح هذا الطرف الأول ولكن  
الشاعر لا يلبث أن يدفع في المقطع الرابع بعنصر جديد آخر يدعم موقف الطرف  
الثاني ويعيد لميزان الصراع اعتداله ، وهذا العنصر هو إغراء الفن المتمثل في  
جاذبية العبارة الشعرية - البدوية السمراء - وإغرائها الساحر بما كاد يميل بالميزان -  
أو لعله مال بالفعل - ناحية الطرف الأول ، ولذلك نرى الشاعر يدفع في المقطع  
الخامس بعنصر جديد لصالح الطرف الأول وهو الناسك ، وإن كان هذا العنصر  
لم يستطع أن يعيد إلى الميزان اعتداله حتى كدنا نتصور أن الصراع حسم لصالح  
الطرف الثاني والمغامر والغنان والمنطلق ، ولكن المقطع السادس الختام يعيد  
الصراع من جديد إلى ذروة احتدامه بعد أن استجمعت العناصر التي تدعم موقف  
الطرف الأول كل قواها لتعيد للصراع حيدته وعرايته ، ولتنتهي القصيدة  
والصراع لم ينته ، فما كان لمثل هذا الصراع المتعدد الأبعاد والأعماق أن ينتهي  
بمثل هذا اليسر .

وإذا كان هذا البناء الدرامي المركب هو الإطار الفني العام لهذه القصيدة  
فإنه في داخل هذا الإطار تتفاعل مجموعة من الأدوات الشعرية التي يستخدمها  
الشاعر لتجسيد رؤيته الشعرية بأبعادها المختلفة . وفي مقدمة هذه الأدوات تأتي  
الصور والرموز .

وقد استخدم الشاعر ثلاثة رموز أساسية قام عليها هيكل القصيدة وهي  
«النأي» و«الريح» و«العسومعة» وقد حاولنا في قراءة القصيدة استنباط الدلالات  
والإيحاءات الرمزية لهذه الرموز . وإلى جانب هذه الرموز الأساسية وظفت  
الشاعر مجموعة من الرموز والصور الفرعية التي دعمت هذه الرموز الأساسية  
وتفاعلت معها مثل «الباب» و«البدوية السمراء» و«العجين البكر» و«الحجر  
العجيب» و«الطاووس» و«الناسك» . الخ ، بالإضافة إلى تلك الصور الشعرية  
البارزة التي لم يخل منها يد واحد من أبيات القصيدة .

ونلاحظ ولم الشاعر الشديد باستخدام رموز البكارة والخصب وصورهما  
والنفاظهما ، وكثيرا ما تحمل هذه الرموز والصور بعض الملامح والإيحاءات  
الجنسية الموظفة توظيفا فنيا راقيا ، وهو يوظف هذه الرموز والصور المستمدة  
من عالم الخصب والبكارة للتعبير عن الأبعاد الإيجابية والسلبية في رؤيته  
على السواء .

فملى المستوى الإيجابي نجد العبارة « تخصب مرة أخرى ، ونجدها بدوية  
سمراء ، ودربه إليها » وأحات العجين البسكر ، وأنها « تمصى وليس يروضها  
غير الذى يتقمص الجمل الصبور ، ونرى مع الشاعر « فى وجهها عبق الغريزة حين  
قصمت عن سؤال ، وهى حين تنهض « تلم غرور نهديها وتنفض عن جدائلها  
حكايات الرمال ، . . . كما نجد الأرض العربية فى حله الرائع تعود فى موسم  
الرياح الغضوب « بكرا لأول مرة تشهى بحضن الشمس ، ليل الرعد يوجعها  
وتستمرى بروقه ، والبيت العربى الواحد المسأول « يزهو بغابات من المدن  
الصبايا ، . . وعلى هذا النحو البارع يوظف الشاعر رموز الخصب وصوره  
المتعدد للتعبير عن هذه الجوانب المتفجرة بالحياة من رؤيته ، وهكذا يوظف  
حتى إيحاءات الجنس توظيفا فنيا ساميا للإيحاء بأكثر أبعاد رؤيته نبلا  
وروحانية وسموا .

أما على المستوى السلبي فإن الشاعر يوظف بعض رموز الخصب وصوره  
توظيفا عكسيا للإيحاء ببعض أبعاد رؤيته السلبية فيتحول الخصب إلى عقم ،  
والبكارة إلى عنوسة ؛ فهو يصور إحساسه بضياغ عمره بين جدران صومعة  
كيمبروج بأنه لون من « الزنى ، و « مضاجعة المومياة » ، وهو يستغل أيضا  
نفس رموز الخصب وصوره استغلالا عكسيا فى تصويره المنفر لريب  
التفرقة العميل « فى صورة ثديان مانبتا لمرضعة ولا للمانس المسترجلة ، فهما  
ثديان شاذان منفردان عقيمان ، رغم أن هذا العميل « يحصد منهما ذهبا  
وعلاج . .

وبعد . . . فهذه قراءة لواحدة من القصائد التي تمثل علامة من العلامات  
الماضيّة على مسار الحركة الشعرية الحديثة ، أو على وجه التحديد هذه واحدة  
من قراءات هذه القصيدة ، فثل هذه القصيدة الغنية تحتل أكثر من قراءة  
وتجن أكثر من عطاء ، وكل ما آمله أن تنجح هذه القراءة في أن تفتح بابا  
للقارئ على عالم خليل حاوي الشعري الرحيب . . . والمعنى .

# مشرقة لكامل عبد الغفار

أحمد عبد المعطي حجازي

## ١ - القصيدة :

لم كنت جميلا ١٩

لم أغويته ١٩

لم ألبستني بردة الحلم في صغري ، ووصفت لي المستحيلا ١٩

لم أحبتني ؟

ثم صالحت بيني وبين سواك .. وودعتني

واحترفت الرجيلا ١٩

أنت وحدك من ينقذ الحلم لوزرتي

آه .. لوزرتي ، وجلست قليلا

ثم عاودت هذا الرجيلا

منشدا بدلا أن تقولوا

\* \* \*

عدت من رحلتى وقد انصرم الصيف ، أوكاد . أدخل باريس وحدي ،

بلا صاحب أو دليل

عدت .. تدخل سيارة بي من جانب النهر ، تحت الغصون التي تحمل الآن

( ٥ ) من ديوان د كائنات ملكة الليل ، . نشر دار الآداب ،

بيروت ١٩٧٨ .

( ١٢ = ٤ )

آخر أوراقها ، والتي تتوالى على ، وتدرجنى فى خطوط من الظل  
والشمس ، تزحف بالعرض ، صاعدة جسد المعدن المتدفق ،  
ثم ترتد للخلف ، صاعدة بعدها غيرها ، متدافعة ، كالمياه التى  
غمرت جسدا طافيا ، أو كأشرطة الموميا . وعبر الزجاج  
الصقيل يلمع السين كالنصل تحتى ، ويمضى . كأنى أخيرا أعود  
إلى مستقرى ، ويمتص إيقاعه المتلاحق ظلى النحيل .

وغدا سوف تضرب نافذتى طيلة الليل أجنحة المطر المتوحش ، ناعقة  
فوق رأسى ، وتشتأنف الريح مابدأت من عويل

#### ٢ - القراءة :

أول ما يطلع القارىء من هذه القصيدة عنوانها ، مرثية إلى كامل عبدالغفار ،  
وهو عنوان تقليدى لقصيدة رثاء غير تقليدية ، واسكن هذا العنوان على تقليديته  
يؤدى فى القصيدة وظيفة تعبيرية بالغة الأهمية تتجاوز مجرد كونه عنوانا يلخص  
المعنى العام للقصيدة ، فهو الذى يتجه بكل إيماءات القصيدة ودلالاتها صوب  
الرثاء ، وكان يمكن للقارىء لولا هذا العنوان أن يتجه بهذه الإيماءات  
والدلالات - أو تنجه به - أية وجهة أخرى غير الرثاء ، كالعتاب مثلا أو سواه  
من المعانى والأحاسيس التى تبدو - بدون هذا العنوان - أكثر بروزا من صور  
القصيدة وعباراتها .

ومن خلال هذه الوظيفة الفنية الأساسية يؤدى العنوان وظيفة أخرى هى  
ربطه بين قسمي القصيدة المذين يدوان بدونه متباعدين ، واسكن قراءة القصيدة  
على أنها قصيدة رثاء يزيل ما بين القسمين من فجوة ويربط بينهما برباط فنى وثيق  
كما يتضح من التראה .

فإذا تاركنا العنوان إلى التسمم الأول من القصيدة وجدناه يبدأ بمجموعة من  
صور الاستفهام المعنوية التى تبدأ فى البيتين الأول والثاني قصيدة لا يتجاوز مدى

الواحدة منها جملة واحدة قصيرة تستغرق التفعيلتين اللتين يتألف منهما المدى العروضي لكل من البيتين .

ومع البيت الثالث تبدأ الصور الاستفهامية تطول ، حيث تتكون الصورة الاستفهامية الممتدة على مساحة البيت الثالث من جملتين طويلتين متقاطعتين تستغرقان المدى العروضي للبيت المؤلف من ثمانى تفعيلات . ثم تأتى الصورة الاستفهامية الرابعة والأخيرة فى المجموعة مكونة من أربع جمل متعاطفة ممتدة على مساحة ثلاثة أبيات مداها العروضي عشر تفعيلات . فالصور الاستفهامية هنا تشبه فى تدرجها الشجرة : ساق واحد تنفرع منه مجموعة أكبر من الفروع والأغصان الكبيرة التى تنفرع منها مجموعة أكبر من الفروع الصغيرة ، ولكن الساق فى النهاية هو الأصل الذى تستمد منه كل هذه التفرعات وجودها ، وكذلك هنا تعتبر الجملتان القصيرتان فى البيتين الأول والثانى من القصيدة النغمة الأساسية فى هذه المجموعة من الصور الاستفهامية وبقية الجمل تنويعات عليهما وتفرعات تعبيرية منهما .

ولم كنت جيلا ١٩ ، ولم أغويتنى ١٩ ، هاتان هما الصيغتان اللتان تفرعت منهما بقية الصيغ والمعارف الاستفهامية التى تكون الشطر الأعظم من جزء القصيدة الأول ، ومع قصر الصيغتين فقد كونت كل منهما بيتا مستقلا . وقد يبدو غريبا للوهلة الأولى أن يكون الجمال مبعثا لعتاب أو مساءلة ، فهو - فضلا عن كونه قيمة عليا تحسب لمصاحبها لا عليه - أمر لا يدخل للإنسان فى اكتسابه ليعاتب عليه ويسأل ، ولكن للشاعر لا يترك القارى لهيرته طويلا حيث لا تلبث التفرعات التالية أن تفصل هذا الإيحاء الغامض الغريب فى ولم كنت جيلا ١٩ ، .. فهذا الجمال - حين تعود إليه مرة أخرى فى ضوء التفرعات والتنويعات التالية - ليس هو أولا الجمال المادى الحسى الذى لا يد للإنسان فى اكتسابه ، وإنما هو جمال إرادى مكنسب ، إنه جمال الروح والفكر والوجدان ، كما أن هذا الجمال كان عاملا من عوامل إغواء الشاعر وإغرائه بعشق الحلم والمستحيل ، ومن ثم

يصبح مفهوماً أن يجعله الشاعر محوراً من محاور عتاب المرثي ، بل أن يجعله المحور الأساسي لهذا العتاب .

ولكن هذا العتاب ذاته هو في نفس الوقت رثاء لذلك الجلال الغريب الراحل بلاعودة الذي أغراه بالحلم وعشق المستحيل ، وهكذا لا يبي العنوان يلقي بظلاله الثقيلة على كل الصور والعبارات والإيحاءات والمعاني ويوجه دلالاتها فيغدو العتاب رثاء وتفجعا ، ويصبح الرجل رجلاً بلاعودة ، والوداع وداعاً أبدياً بلا أمل في لقاء . وفي مثل هذا السياق تبدو هذه الأمنية الحارة التي يتمناها الشاعر - بأن يزوره المرثي لينقذ له الحلم الذي لا يستطيع إنقاذه سواء - غريبة على السياق الشعوري للهولة الأولى ، ولكن أليست مثل هذه الأمنية صورة من صور ذلك الحلم الذي أغراه الراحل به ، وضرباً من ضروب المستحيل الذي جعله يعشقه ١٩ أو لم ينظر الشاعر إلى الموت منذ قليل على أنه صورة من صور الرجل الإرادي من محترف للرجل ١٩ ثم إن هذه الأمنية بدورها تكتسب دلالات جديدة وتفتح بإيحاءات جديدة حين تتأملها في إطار عنوان القصيدة الحزين . وهكذا تتشابك الدلالات والإيحاءات وتتفاعل وتتوالد ، ومن خلال تفاعلها ينمو عطاء القصيدة ويتكاثر .

وعلى الرغم من أن محور هذا القسم الأول من القصيدة هو شخصية المرثي فإننا نجده يتدفق بالحركة والحيوية والحياة ، مما يشي بشدة حضور هذه الشخصية في وجدان الشاعر وسيطرتها عليه ، ولذلك في تمارس حياة عريضة ومادة تضفي على هذا القسم كله حيوية متدفقة ، حيث تكثر فيه الأفعال التي تشيع فيه حركة نابضة بالحياة . ونلاحظ أن الأفعال كلها مسندة إلى المرثي الراحل المعبر عنه بضمير المخاطب على حين يقع ضمير المتكلم الممر عن الشاعر في الجمل التي ورد فيها مفعولاً مباشراً أو غير مباشر ، أي أن المرثي هو العنصر الإيجابي في هذه للحركة الحية التي يوجها هذا القسم من القصيدة ، بينما يمثل الشاعر العنصر السلبي فيها ، والمرثي هو الذي دأب ، الشاعر بجعله الروحي الغريب ، وهو الذي



« ألبسه ، بردة الحلم ، وهو الذى ، وصف ، له المستحيل ، وهو الذى ، أحبه ،  
وهو الذى ، صالح ، بينه وبين سواه ، وهو الذى ، ودعه ، واحترف ، الرحيل ،  
وهو وحده الذى يستطيع أن ، ينقذ ، الحلم لو ، زاره ، ... ولنلاحظ أن الفعل  
« زار ، المكرر هو الوحيد بين أفعال المقطع كلها الذى جاء فى صيغة التثنية هو  
والفعلان المعطوفان عليه مما يوحي بوعى الشاعر الفادح باستحالة تحقق هذه  
الأمنية رغم ما تتمتع به شخصية المرنى من حضور حار على امتداد المقطع كله .

ولنلاحظ مرة أخرى أن الشاعر جعل رحيل المرنى - الذى هو الصورة  
الرمزية للموت - رحيلاً إرادياً ، حيث عبر عنه بعبارة « واحترفت الرحيل ،  
وكأنه رحل بمحض إرادته . وهكذا قال لنا الشاعر - دون أن يقول - إن الميت  
حتى مله وجدانه ، وإن موته ليس سوى رحلة من تلك الرحلات التى تعودها  
واحترفها . وإن كنا لا نخطئ رغم ذلك أن نلمس خيطاً خفياً من الإحساس  
بالفقد واللوعة يتسلل عبر مهرجان الأفعال المتدفقة بالحركة والحيوية ، ويبلغ  
هذا الإحساس ذروة لوعته فى تلك الأمنية الوالهة المستحيلة « آه لو زرتنى  
وجلست قليلاً ، .

\* \* \*

فإذا ما انتقلنا إلى القسم الثانى الذى يحوره الشاعر ذاته ، والذى لا يرد فيه أى  
ذكر للمرنى وجدنا تلك الحركة الحارة الدافقة التى كان يموج بها القسم الأول  
تتجمد أو تكاد ، ووجدنا الموت يلقي بظلاله الباردة على كل شئ ، ، كل ما فى هذا  
القسم ينضج موتاً : رحلة الشاعر تنتهى - حيث يعود منها ، والانهاء صورة من  
صور الموت - والصيف ينصرم ، والفصول تحمل آخر أوزاقها ، وظلال هذه الفصول  
المنساقطة على الشاعر تدرجه فى خطوط من الظل والشمس - صورة تستدعى صورة  
الإدراج فى الأكمان - وهذه الخطوط فى تناوبها وتداخلها تشبه المياه التى غمرت  
جسداً طافياً - صورة الفريق صورة أخرى من صور الموت - أو أمرطة المومياء  
« صورة ثالثة أو رابعة - ويحس الشاعر كأنه يعود أخيراً إلى مسقطه - صيرورة

المستقر الأخير وارتباطها الشعوري بالموت - وحتى ظل الشاعر النحيل يموت ويمتصه الإيقاع المتلاحق لنهر السين الذي يلمع كالنصل تحتته .

هكذا يرشح الموت من كل صور ذلك المشهد الكئيب ولا ينسى الشاعر في الختام أن يضع هذا المشهد في إطاره الجنائزي النادب ، فأجنحة المطر المتوحش سوف « تنعق » فوق رأسه ، وتستأنف الريح ما بدأته من « عويل » .

وهكذا استطاع الشاعر أن يقول لنا دون أن يقول - وربما دون أن يعي - بأن المرثى حي حاضر في وجدانه ، وأنه هو الذي مات ... فرحيل المرثى ملائحته مواتا وتبدو لنا براعة المفارقة وعمقها في أن المقطع الذي محوره المرثى - الميت - يفيض بالحياة والحركة ، والمرثى هو العنصر الإيجابي في هذه الحركة ، بينما المقطع الثاني الذي محوره الشاعر - الحي - يخيم عليه السكون والموت ، وحتى ما في المقطع من حركة خافتة يبدو الشاعر هو العنصر السلبي فيها فهي تقع عليه لا منه ؛ فالسيارة في عودته هي التي تدخل به من جانب السين ، والغصون هي التي تتوالى عليه وتدرجه في خطوط من الظل والشمس وتصد جسد المعدن - السيارة - المتدفق به ، وإيقاع السين هو الذي يمتص ظله النحيل ، وأجنحة المطر المتوحش هي التي تضرب نافذته وتنعق فوق رأسه ... أما هو فكأنه هو ساكن جامد ، خاصة حين نلاحظ أن المرثى - في موته - كان كيانا متدفقا بالحركة والحيوية .

### ٣ - إضاءات نقدية :

هذه القصيدة كما سبق القول قصيدة رثاء غير تقليدية ؛ فهي أولا لا يرد فيها أي ذكر مباشر للموت ، وكان من الممكن - لولا عنوانها - أن نقرأها دون أن ندرك أنها رثية . وهي تبعا لذلك تخلو من كل سائقل قصائد الرثاء التقليدية من مبالغات شعورية بمجوعة في إظهار التفجع والحسرة ، وغلو في تمجيد المرثى .

وتعظيمه . ولكن القصيدة مع خلوها من كل ذلك استطاعت أن تصور شدة حضور المرثى - رغم غيابه المادى - في وجدان الشاعر وفكره ، وما خلفه رحيله المادى من فراغ وركود وموات في حياته .

وقد اعتمد الشاعر كما رأينا في تصوير هذا الإحساس المزدوج على تلك المفارقة التصويرية البارة التي لمسناها من خلال القراءة . وهذه المفارقة لا تعتمد بحسب على وسائل التعبير المباشرة التي أرزتها القراءة في تصوير معاني الحياة والحضور التي تشع من شخصية المرثى رغم موته ، ومعاني الموت والركود التي ترين على حياة الشاعر بعد رحيل صديقه ، وإنما تعتمد بالإضافة إلى هذا على مجموعة من الوسائل الفنية البارة .

فالقصيد كما رأينا تتألف من قسمين مستتملين ، أولهما - الذى محوره حياة المرثى - يتدفق بالحركة والحيوية ، والثانى - الذى محوره شخصية الشاعر وحياته - تخيم عليه ظلال الركود والموت . وقد تجسد التقابل بين هذين القسمين - بالإضافة إلى وسائل التعبير المباشرة السابقة - في مجموعة من الوسائل الفنية في مقدمتها الموسيقى ، ونسبة تردد الأفعال في كلا القسمين ، واختلاف إيقاع الحركة بينهما . فالإيقاع الموسيقى في القسم الأول سريع متدفق ، ولا يتجاوز المدى العروضى لأطول أبياته ثمانى تفعيلات ، والكنز من الأبيات فيه لا يتجاوز طوله التفعيلتين . أما القسم الثانى فيبطئ فيه الإيقاع ويتمطى حتى يبلغ طول أحد أبياته - وهو البيت الثانى - سبعا وأربعين تفعيلة ، أى ما يتجاوز المدى العروضى لأبيات القسم الأول كله الذى لا يزيد مجموع تفعيلاته عن سبع وثلاثين تفعيلة . ولا يقتصر تفاوت الإيقاع الموسيقى بين القسمين على اختلاف أطوال الأوزان بين القسمين وما يترتب عليه من سرعة الإيقاع في القسم الأول وبطئه فى الثانى ، وإنما يتجاوز ذلك إلى نظام النغمية فى القسمين ؛ فالنغمية فى القسم الأول تنهت عن بلوغ التنوع الذى يصغى على الإمتاع الحيوية وجددة حيث استخدم الشاعر قافيتين متجاورتين على امتداد أبيات القسم الأول ، أما القسم الثانى فقد بناء الشاعر على قافية واحدة

عما ساعد على إبراز الركود والبطء في إيقاعه وهذه الوسيلة الخفية استطاع الشاعر أن يعمق المفارقة بين الحياة والحضور والحيوية التي يتمتع بها المرثي رغم غيابه، والموت والركود الذي يخيم على حياته بعد رحيل صديقه .

أما نسبة تردد الأفعال في القسمين فنحن نعرف أن ارتفاع نسبة تردد الأفعال في مقطع ما يسمي الحركة والحيوية في المقطع ، وانخفاض هذه النسبة في مقطع آخر يضافى على المقطع لونا من السكون والجمود . ونحن نجد أن نسبة تردد الأفعال في القسم الأول أعلى منها في القسم الثاني بشكل مدروس ؛ فالقسم الأول يتكون عروضيا من سبع وثلاثين تفعيلية، وقد اشتمل القسم على ثلاثة عشر فعلا، أى أن نسبة تردد الأفعال فيه  $\frac{13}{37}$  بمعنى أن متوسط تردد الفعل أقل من ثلاث تفعيلات أما المقطع الثاني فمداه العروض تسعون تفعيلية، وقد اشتمل على ثمانية عشر فعلا ، أى أن نسبة تردد الأفعال  $\frac{18}{90}$  بمعنى أن كل خمس تفعيلات في هذا القسم تحتوى على فعل واحد في المتوسط . فثمة فارق واضح في نسبة تردد الأفعال بين المقطعين كثرة وقلة مما ساعد على إبراز الحركة والحيوية في القسم الأول الذي يدور حول شخصية المرثي ، والجمود والثبات في القسم الثاني الذي يدور حول شخصية الشاعر .

وأخيرا فإننا نجد حركة الفعل في القسم الأول سريعة لاهثة متدفقة حيث تسكتظ الجملة القصيرة بحركة عريضة ولم كنت جميلا؟، ولم أغويتني؟، ولم أحببتني؟، وودعتني ، ... الخ .

أما في القسم الثاني فإن الحركة تبطىء وتتمطى حتى تقف على مشارف الجمود، فالحركة الواحدة البسيطة يستغرق الشاعر في تتبع تفاصيلها وجزئياتها بحيث تتوالى هذه التفاصيل شديدة البطء ، وكأنها واقفة لا تتحرك ؛ فلنا في تصويره للحركة تتابع ظلال الغصون على السيارة المتحركة يبدو وكأنه يسجلها بالتصوير

البطيء ويستغرق في رصد تفاصيلها وجزئياتها حتى يستغرق من المدى العروضي  
للبيت الثاني مساحة اثنتين وثلاثين تفعيلية أى ما يقرب من كم القسم الأول كله ...  
وتتوالى تفاصيل هذه الحركة الشديدة البطء على النحو التالى :

« والى تتوالى هلى ، وتدرجنى فى خطوط من الظل والشمس ،  
تزحف بالعرض ، صاعدة جسد المعدن المتدفق فى ، ثم ترتد للخلف ،  
صاعدة بعدها غـيرها ، متدافعة كالمياه لاني غمرت جسدا طافيا ،  
أو كأشرطة الموميا ، .

هكذا يستطيع الشاعر الحقيقي بوسائله الفنية الشعرية الخالصة البعيدة عن  
المباشرة والضجيج المفتعل أن يعبر عن أصدق مشاعره وأعماقها ، وأن يعبر عن  
إحساس عميق بالفقد دون أن يشير لإشارة مباشرة واحدة إلى الفقد ، وأن يكتب  
قصيدة رثاء فاجعة ليس فيها كلمة رثاء واحدة مباشرة سوى عنوانها .

# اعترافات العمر الخائب

فاروق شوشه \*

## ١ - القصيدة :

عندما يحتاجنا الحزن الرمادى ، ونلقى فى زوايا القلب مكسورين ، نجتز  
الحكايات القديمة .

الأسى الفارغ يستيقظ من بين الدهاليز ، ويصحو وتر الشجوة ، الكتابات  
التي جفت على الأوراق كانت ذات يوم صوتنا العالى ، لفح الشوق ،  
والرؤيا الحسمة .

خرجت منها وجوه لفتتها دورة الأيام ، شاخت فى كوى النسيان ، تحكى  
وجه بومة .

فى الجدار الأسود الشاخص نرتد ، وفى قاع العيون الجوف نهوى ، نكتوى  
من لدغة الذكرى ، ومن وحدتنا فى ليلنا العارى ، ومن هول  
السحاق القلب من طعم الحزيمة .

\* \* \*

ها أنا فى دورة الإعصار أرتد عنيفا

خائب المسعى أسيفا

وانهار العمر من حولى خلى مبهورة الأنفاس ، فقاعات لغو زائف ،  
صارت على الوجه أخايد ، وفى القلب حروفا

---

(\*) من ديوان « فى انتظار ما لا يجى » ، نشر مكتبة مدبولى - القاهرة .

سكنت همتك الشمطاء بانفس ، عرفت الامر ، جربت الذي كان ، تخطيت  
الزوايا والعصفوا .

والمصلين - وراء البيكل البالي - وقوفا

ها أوان الفصل ، بوحى ، اعترفى ، لاتدعى بعد عزوفا

واهتمكى عندك ستار الرغبة الحبلى ، قناع الاسف الكاذب ، ذاك المضحك  
المبكى ، ما عاد يفيد الصمت ، كوشفت ، وأترعت من اليأس عصفوا  
كم تطامنت ، وأسرت الخطى عدوا ، وجازت حدود الوهم ،  
شارفت على الافق ظللا قابعات ، وطيوفا .

كم تبدلت قناعا ، وتلبست خداعا ، وتواريت وراء الامل الخلب سيفا  
ورغيفا

وصحونا حين طار العمر نقتات الحصاد المر ، نهتز لمرأى الغد إذ يفجونا  
عارين ، نهجر جراحا ونزيفا

\* \* \*

دائما أنت ؟ تجيشين سرايا خادعا ، وجهاهلاميا ، رذاذا ينضح الوجه ولا يروى  
صدى القلب ، سحابا يسقط الظل ويمضى ، تاركاً في وقدة الصحراء  
أنفاسا شحيحات عليلة

دائما أنت ! أكاذيبي التي أعشق فيها الموت ، طعم الغدر ، تفضى بي إلى  
ساعة صفو مستحيلة

آه ! لولاك لما امتد بنا الليل الخنون الوجه ، ما اجتزنا - وراء الوهم -  
ساحات المراءاة الذليلة

آه ! لولاك لما كان انحنى الجذع ، ولا هانت على السمكة أعناق الرجال الشم ،  
وارتاحت لقي من غير حيلة

وتعودين ، فإذا بعد في الأيدي سوى أعمارنا الفاغرة الأفواه جوعا وظما  
وطريق جمدت فيها خطانا ، انتصبت فيها خطايانا ، شخوصا مفزعات ،  
وتماثيل استحالت ندما !

آه لو نرجع للصفو الذى كان ، لحلم كان في أعماقنا غضا ، طفوليا ، برى  
السمت ، عذريا ، نقيا ... عندما ...

\* \* \*

عندما أرجع بالتذكر ، أستدنى الذى فات ، أجيل الطرف ، ألقاك غريرا ،  
وضئيلا ، وقصيا

حافيا ، تستلهم الأرض ، طريحا ، نزع الأسما ، خجلان ، حيا  
وأرى حولك غلمان الحى ، يستطلعون الغيب ، يستجلون في عينيك سرا  
غامض اللمعة ، مشحونا ، عتيا

يرحل العمر وثيدا ، تسقط الأعوام في الهوة ، يلتف الصبايا حول ناى  
الحب ، تغريهن بالترنيم ، منضورا فتيا

عاشقا ، طلق الحيا

يرحل العمر ، وتمضى سلة الأعوام لا تحمل شيا

يسقط السر ، يدوس الناس ، ينال التراب الصلد ، يدنو القيد ، يهوى الناي  
ملتاعا .. شجيا

من جديد ها أنا ألقاك في عصف الدهول المر ، تجتاز الفجاج السود ،  
مخبولا .. شقيا

وبعينيك سؤال أخرس الدمة مازال عصيا

ما الذى سد في قلبك سكيننا ؟ وفى عينيك حزنا أبديا ؟



٢ - القراءة :

لعل اللفظة المحورية في عنوان القصيدة هي كلمة « الخائب » ، التي جعلها الشاعر وصفا للمعمر في العنوان ، فهذه اللفظة تمثل المحور الذي تدور حوله كل المكونات الأخرى للرؤية الشعرية في القصيدة ، حيث يمثل الشعور بالحيرة والإحباط لحظة هذه الرؤية وسداها .

وفي المقطع الأول من مقاطع القصيدة الأربعة يضع الشاعر في أيدينا أطراف مجموعة من الخيوط المتشابكة المعقدة التي سوف يمشى على امتداد القصيدة يؤلف بينها في صبر ودأب لبشكل منها نسج رؤيته الشعرية . وأول الخيوط التي يضع الشاعر بين أيدينا أطرافها هو « الخلود » ، السلبى العاجز الذي انتاب قواه الإيجابية الخلاقة ، وقد وضع الشاعر بين أيدينا من أطراف هذا الخيط منذ البيت الأول الفعلان « نغمى » و « نجت » ، المذنبان رد فعل الشاعر السلبى الخامد حيال مشاعر الحزن والأسى التي اجتاحتها ، ويتكشف لنا مدى ما في الفعلان من خلود وسلبية حين تقابلهما بالأفعال المتدفقة بالحياة التي أسندها الشاعر إلى ملامح الحزن والأسى المحتاجة ، وهى الأفعال « يحتاج » ، « يستيقظ » ، « يصحو » ، التي أسندت بالترتيب إلى « الحزن » ، « الأسى » ، و « وتر الشجو » ، في البيتين الأول والثاني ، وقد استطاع الشاعر أن يولد مفارقة تصويرية ألמה تبرز خيط الخلود العاجز وذلك عن طريق مقابلته بين سلبية الفعلان اللذين يمثلان رد فعله حيال مشاعر الأسى المحتاج ، وبين مجموعة الأفعال الإيجابية العارمة التي تصور اجتياح هذا الأسى ، ويزيد من فداحة هذه المفارقة أن ملامح هذا الأسى الذي اجتاحه كل هذا الاجتياح دون أن يجد منه سوى رد الفعل السلبى الخامد المتمثل في الإقصاء والاعتزال كانت ملامح باهتة شاحبة ؛ فالحزن المحتاج في البيت الأول حزن « رمادى » ، والأسى المستيقظ النشط في البيت الثانى أسى « فارغ » . ويمارس هذان الوصفان « الرمادى » ، و « الفارغ » ، تأثيرا إيجابيا في اتجاه آخر يدعم خيط « الخلود » ، ويزيد من بروزه ، وهو اتجاه شعوب الأحاسيس وفقدانها لنضارتها ، لحن الحزن الذى يحتاج الشاعر حزن « رمادى » ، لالون له ، والأسى الخنى الذى

يستيقظ داخل سراديب شعوره أسى و فارغ ، ... من الحرارة ، أو من الصدق ،  
أو من المعنى ، فالوصف يحتمل هذه التأويلات وأكثر منها .

وتبدأ الخيوط تنمو وتنشأ بك وتتفاصل وتتعدد ، ويتوالد من مخاعلها خيوط  
جديدة تأخذ مسارها في نسيج الرؤية المعقد الصعب ؛ فن الفعل ، ونجر ، ينمو  
خيوط جديدة سيكون له شأن بارز في نسيج الرؤية الشعرية وهو خيط العودة إلى  
الماضي ، ففي مواجهة مشاعر الحزن المحتاح يلجأ الشاعر إلى العودة للماضي كإلاذ  
من ضراوة هذه المشاعر ، ولكن هذه العودة تحمل في ذاتها بذور إخفاؤها كحل ،  
فهي تنبثق في وعي الشاعر كآون من « الاجترار » الحكايات القديمة ، أي أنه  
لجوء من إحباط إلى إحباط ؛ فالحاضر الخائب المحبط يلقي بظلاله للسكاكية الثقيلة  
على الماضي ، بل على عمر الشاعر كله - ولنتذكر أن الشاعر جعل « الخائب » في  
عنوان القصيدة نعتاً للعمر - فإذا بكل مافي هذا الماضي من نصارة وحيوية  
وعنفوان وقد شاخ وحال ونحد ، فأصبح هذا الماضي « حكايات قديمة » ، وأصبحت  
العودة إليه « اجتراراً » ، و« كائنات التي كانت تفيض بالحرارة والحيوية والحضور  
حيث كانت » صمرت الشاعر العالي ، و« لفتح الشوق » ، و« الرؤيا الجميلة » ،  
انطفأت حرارتها ، و« جفت على الأوراق » ، و« خرجت منها وجوه لغمتها  
دورة الأيام » ، و« شاخت في كويح النسيان » ، تحسكي وجه بومة » ، و« سيكون  
« الشيخوخة » بدورها خيطاً جديداً يتفاعل مع بقية الخيوط ويسمها وينمو معها .

ولنعد مرة أخرى إلى وصف « الفارغ » في البيت الثاني حيث يمتد من هذا  
الوصف خيط جديد من خيوط الرؤية الشعرية في القصيدة وهو خيط « الخواء »  
الذي سوف يتشكل على امتداد القصيدة في صور كثيرة تعاد لنا صورة منها في  
البيت الأخير من هذا المقطع الأول ذاته في عبارة « وفي قاع العيون الجوف نهوى » ،  
وهو هنا خواء مركب ، فالقاع ذاته خواء ، ووصف للعيون بالجوف خواء آخر  
والمصورة المؤلفة منهما صورة مركبة للخواء ، ونلاحظ أن هذا الخيط في البيت  
الأخير يلتحم بخيطين آخرين ؛ أولهما خيط « العودة » ، والارتداد الذي أمسكنا  
بطرفه في البيت الأول من خلال الفعل « نجر » ، حيث يقرر الشاعر هنا بين

الارتداد إلى الماضي الذي جسده في صورة جدار أسود شاخص والسقوط في قاع الميون الجوف - أما الخيط الثاني الذي يقترن بخيط « الخواء » هنا فهو خيط « السقوط » الممتد من الفعل « نهوى » ، وسوف يكون هذا الخيط بدور خيطاً أساسياً من خيوط النسيج الشعري في هذه القصيدة ، وسوف يتشكل على امتداد القصيدة في صور متعددة حيث نرى أشياء كثيرة تسقط أو نهوى أو تنهار أو تنهال ...

هذه هي الخيوط الأساسية في نسيج القصيدة الشعري وهي خيوط كما رأينا على قدر واضح من التشابك والتعقيد ، وقد طرح الشاعر أطراف هذه الخيوط منذ المقطع الأول ومعنى يؤلف بينها طوال القصيدة في براعة واضحة ليشكل منها هذا النسيج الذي لجمته وسداه الإحساس بالإحباط والخيبة ، وواضح أن هذه الخيوط كلها تلائم طبيعة هذا النسيج .

ولنلاحظ أن الشاعر استخدم على امتداد المقطع ضمير جماعة المتكلمين ... فهل يريد أن يتستر وراء هذا الضمير فراراً من الاعتراف بالحاسم بإحباطه الخاص الذي قد يشعر به استخدام ضمير المتكلم المفرد لو أنه استخدمه ١٩ أم أنه يريد أن يجعل الخيبة والإحباط قدر الجيل كله ١١٩ إن السياق يحتمل التأويلين ، ولا يوجد - في هذا المقطع على الأقل - ما يرجح أحدهما على الآخر .

\* \* \*

وفي بداية المقطع الثاني يبدو لنا كما لو كان خيط « العودة » قد انفصل من خيط « الخلود » الذي كان يمتزجا به في المقطع الأول عبر الفعل « نجتز » ، حيث نرى الارتداد في البيت الأول من هذا المقطع الثاني وقد أخذ طابعاً عارماً عنيماً ، ها أنا في دورة الإعصار أرتد عنيماً ، ، ولكننا لا نلبث أن نكتشف أن هذا العنف ظاهري ، باطنه - بالنسبة للشاعر - السلبية والخرود ، نال الشاعر عنصر سلبى في هذه الحركة العارمة التي مصدرها الإعصار الذي يرتدبه في دورانه على غير هواه ، وإن كنا لا ندري على وجه اليقين اتجاه هذا الارتداد وهل هو صورة

من صور العودة ، إلى ، الماضي ، أم أنه ارتداد ، من ، الماضي الذي هاد إليه الشاعر في المقطع الأول ، على أية حال لا يبدو التمييز هنا مهما ، فقد امتزج الماضي بالحاضر ، ووجد بينهما الشعور بالخيبة والإحباط .

ولكن هذه الحيوية الظاهرية التي كست خط العودة ، تمتد إلى بعض الخيوط الأخرى في النسيج حيث نرى السقوط ، بدوره يأخذ طابعاً أكثر عرامة وهو « الانهمار » ، والذي ينهمر هنا هو « العمر » . ويؤكد الشاعر هذا الطابع العام لتساقط العمر من حوله حيث يجسد هذا التساقط في صورة « الخطى المبهورة الأنفاس » . وتستمر الخيوط في التلاحم والنشابة والتعامل ، ومن استمرار تفاعلها وتشابكها تنمو خيوط جديدة تزيد من ثراء النسيج ، فخيوط العودة ، أو الارتداد يمتزج بخيوط تساقط العمر أو انهماره ، الذي يمتزج بدوره بخيوط « الخواء » ، فانهمار العمر الذي تجسد في « الخطى المبهورة الأنفاس » ، يساوى في رؤية الشاعر « فقاعات » . زائف ، ويمتزج الخيطان من جديد بخيوط الشموخ ، فهذه الخطى الفقاعات ، صارت على الوجه أخاديد . ونلاحظ ما في هذه الصور من مفارقات أليمة بين عرامة الفعل وسلبية حصيلته ، فالارتداد العنيف ، وانهمار العمر ؛ والخطى المبهورة الأنفاس ، كل هذه الصور التي تفيض قوة وعرامة تعادل في النهاية « فقاعات لغو زائف » ، وأخاديد على الوجه . ونلاحظ قبل أن نترك هذا الجزء من المقطع الثاني بداية خيط جديد سيكون له شأن كبير على امتداد هذا المقطع وهو خيط « الزيف » الذي يطالعنا من الوصف « زائف » ، فهذا الخيط سوف يلتحم ببقية الخيوط التي تشكل ملامح الخيبة والإحباط من نسيج الرؤية الشعرية في القصيدة ، وللاحظ أيضاً أن الشاعر يستخدم هنا لأول مرة ضمير المفرد المتكلم عبر هذه الأبيات الثلاثة ، ولن يعود الشاعر أبداً إلى استخدام هذا الضمير إلا عبر بيت واحد في بداية المقطع الثالث أيضاً .

ومع البيت الرابع من هذا المقطع يلجأ الشاعر من جديد إلى النستر وراء ضمير جديد هو ضمير المخاطبة المفردة ، والضمير يعود إلى نفس الشاعر التي

يواجهها في موقف مكاشفة صريحة، وإن كان الشاعر حتى في هذا الموقف ينكسر  
عن الاعتراف الصريح ويطلب من نفسه أن تحمل هي عنه هذا العبء ، ونجد  
خيطة الخود ، و الشيوخوخة ، متزجان من جديد في هذا البيت من خلال  
الفعل « سكن » - المسند إلى « همتك » - والوصف « الشمطاء » - الذي جعله الشاعر  
نعتا للهمة . « ولكن على الرغم من هذا الخرد الذي يبدأ به البيت فإننا نرى نبرة  
المواجهة تتحد تدريجيا حتى تبلغ حدا واضحا من علو في البيت التالي ، الأمر  
الذي يعكس وجود مقاومة خفية ضد الاعتراف بهذه الحقيقة الالهية ، حقيقة  
الغبية والإحباط . ونجد نبرة الأسلوب تتردد ما بين النغمة التقديرية الجازمة في  
« سكنت همتك الشمطاء » « يا نفس » « عرفت الأمر » « جربت الذي كان »  
« تحطيت الزوايا والصفوفا » وهي كما نرى كلها حمل تتوالى وتزاحم بدون نظام  
ظاهرى ولا ترابط ، وبين نغمة الأمر والهي الحاسمة في « بوحى » « اعترفى »  
« لا تدعى بعد عزوفا » « واهتكى عنك ستار الرغبة الحبل » حيث تبلغ المواجهة  
ذروة حدتها وارتفاعها التأخذ بعد ذلك في الهبوط التدريجي عبر مجموعة من الجمل  
للخبرة التعريفية الحزينة ، فالشاعر يدرك أنه وإن السليخ عن نفسه وحاول أن  
يواجهها فإن الأمر لا يعدو أن يكون حيلة يهرب بها من نقل الاعتراف المباشر ،  
ولذلك فإننا نجد يلتحم بذاته من جديد في البيت الأخير عن طريق استخدامه  
لضمير جماعة المتكلمين ليقرر في أسى فاجع : « وصحونا حين طال العمر نفقات  
الحصاد المر » نهنز لمرأى الغد إذ يفجؤنا عارين ، نهار جراحا ونزيفا ، « وعلى  
امتداد موقف المواجهة العزين بين الشاعر ونفسه نجد خيط « الزيف » والخداع  
يبرز ليمثل أوضح مكونات هذا الموقف ، ويتجسد في مجموعة من الصور التي  
يواجه بها الشاعر ذاته ليتها بأنها كانت تميش وهما زائفا كبيرا ، وتسفع أياها  
على سراب حلم خادع حتى إذا شارفته لم يجد « إلا ظللا قابعات وطبوقا » ، وقد  
ترددت الصور التي تجسد فيها خيط الزيف هنا بين النبرة الإنشائية البائرة في  
« اهتسكى عنك ستار الرغبة الحبل » فناع الأسف الكاذب ، والنبرة التقريرية

الجازمة ولكن في هدمه في دكم تبدلات قناعا ، و د تلبس خداعا ،  
و د تواريت وراء الأمل الخلب سيفا ورغيما ، وكلها صور تكشف هذا  
الزيف وتعريه .

ونلاحظ قبل أن نترك هذا المقطع أن طابع الحدة والعنف مازال يسم خيط  
و السقوط ، الممتد من بداية المقطع إلى نهايته ، فإذا كان « الانهمار » في بداية  
المقطع هو الصورة العنيفة ، للنساقط ، فإن « الإنهيار » في نهايته هو الصورة  
العنيفة ، للسقوط ، .

\* \* \*

وفي المقطع الثالث يعود الشاعر إلى استخدام ضمير المخاطبة المفردة من جديد ،  
ولكن مرجع الضمير في هذا المقطع ليس هو نفس الشاعر التي كان يرجع إليها  
ضمير المخاطبة المفردة في المقطع السابق ، وإنما هو مرجع غامض خفي ، جهد  
الشاعر على امتداد المقطع في حجبهِ وإلقاء ظلال كنيهة من القموض حوله ، ومن  
ثم فلن إناريه لا يستطيع أن يحدد على وجه اليقين من يخاطب الشاعر في هذا  
المقطع ... لعله يخاطب تلك الأمنية الخادعة التي أضاع ما أضاع من عمره سدى  
في سبيل محبتها والظمر بها ... والتي ظلت تطعمه وتغنيه وتخالله ليسفج المزبد  
من لضرارة عمره ومن كل أثير لديه ، وهو يجسد مخالته في مجموعة من الصور  
البارعة المتوالية المتزاحمة التي يمثل خيط « الزيف » المحرر الاسامي فيها :  
« يحمين سرايا خادعا ، وجها هلامي » ، « رذاذا ينضح الوجه ولا يروى صدى  
القلب » ، « سحابا يسقط اللؤلؤ ويمضي تاركا في وقدة الصحراء أنفاسا شحيحات  
عليلة » .

إن إلهام مرجع الضمير على هذا النحو يجعله محتملا لعدد من التأويلات التي  
ترتد كلها في النهاية إلى ذلك الحلم الخادع الذي عاشه الشاعر وجيله على أمل تحقيقه  
ولكنه لا يكشف في النهاية أنه كان يجري وراء سراب ولعله من المفيد أن نقرأ

هذا المقطع في ضربه عنوان الديوان ، وفي انتظار مالا يجيء ، وهو عنوان يلخص أهم أبعاد رؤية الشاعر في الديوان كله ، ويلقى بظله على الكثير من القصائد ، ومن بينها هذه القصيدة ، حيث أصاع الشاعر وجيله أنطرسنى حياتهم انتظارا مالا يجيء وترقباً لحلم لن يتحقق ، وحتى ماتحقق من هذا الحلم كان لونا من الخداع والمخاتلة ، كان « سرايا مخادعا ، و « رذاذا ينضج الوجه ولا يروى صدى القلب » .

ويعبر الشاعر عن إحساسه الاليم بفداحة الثمن الذي دفعه هو وجيله في سبيل هذا الأمل الخلب ، هذه الأمنية المخادعة عبر مجموعة من الصور التي تفيض بالشجن الثقيل وتعد من أشجى ما في القصيدة : « آه .. لولاك لما أمتد بسط العمر الخنون الوجه ، ما اجتزنا وراء الوهم ساحات المراءاة الذليلة » ، « آه .. لولاك لما كان أنجى الجذع ، ولا هانت على السكة أعناق الرجال الشم ، واوتاحت لقي من غير حيلة » . وهذه الصور تلقى مزيدا من العموض والإيهام على طبيعة من يتوجه إليه الشاعر بالخطاب في هذا المقطع ، فأية غاية هذه دفعت الشاعر إلى اجتياز ساحات المراءاة الذليلة وراء الوهم ؟ وجعلت الجذوع الشائعة تنجى ، وأعناق الرجال الشم تهون على السكة وتطرح لقي بلا حيلة ؟ وهذه كلها معان تلح على خاطر الشاعر بعنف ، وتدفعه إلى التمييز عنها بأكثر من صورة في أكثر من قصيدة من قصائد الديوان .

وفي قصيدة وفي انتظار مالا يجيء ، يعبر الشاعر عن نفس المعانى :  
هاتحن أولاء لكثرة الذى أريق من وجوهنا  
ولا عتيادنا على مذلة السؤال ، دونها ملال  
صرنا لصدق الذى يقال - فالجميع صدقوه  
وانكلمات على ظهورها الرجال  
وفي قصيدة حال من العشق ، تتردد نفس المعانى بصور مختلفة :

تكفينا هذى الجرعة من بحر الاحزان

يكفى ما قدمنا من ماء الوجه ، وما أسلفنا من عطش الروح ، وما  
أذلنا من كبر الإلسان .

وفى قصيدة بشرنا ثم تصوفنا ، يعبر الشاعر عن نفس المعانى بصورة جديدة:  
« ونغاض من عيوننا ومن جباهنا ماء الشرف ، فهذه كلها صور تشي بالخلاص هذه  
المعانى على خاطر الشاعر بصورة تسترعى الانتباه .

وتلوح الأمنية المهمة المخالفة فى أفق رؤية الشاعر مرة أخرى فى بداية البيت  
الخامس ، ولا ندري هل وجه اليقين إذا كانت هذه العودة صورة أخرى من صور  
غاييلها الشاعر ، أم أنها عودة حقيقية ولكن بعد فوات الأوان ، بعد أن لم يبق  
فى الأيدي سوى أعمارنا الفائرة الأفواه جوعا وظما ، وطريق جهدت فيه  
خطانا ان تصبغ فيه شخوصا مفرعات ، وتماثيل استحال ندما ، ولعل لما يشرح  
لفهم الثانى أن الشاعر استخدم هذه المرة صيغة لغوية مختلفة تتوحد ، بعد أن كان  
يستخدم فى المرتين اللتين عبر فيهما عن غاييلها صيغة « تيجيدين » ، كما أنه غير  
لأول وآخر مرة فى القصيدة - الروى عبر المقطع الواحد . ولكن أيا ما كان  
فاتمنيه هذه العودة بالنسبة للشاعر فإنها عودة لا يمكن أن تثير فى نفسه إلا مزيدا  
من الشعور بالإحباط والخيبة والاسمى الفادح ، ومن ثم فإنه يتمنى الحرب من  
قسوة هذه المشاعر الباطنة إلى لون من احلم الطفولى الشفيف الصافى فى البيت  
الآخر ، ولأول وآخر مرة فى القصيدة نجد خيط العودة إلى الماضى لا يكتمى ملاح  
الحياة والإحباط ، ربما لأنها عودة متمناه ( غير حقيقية ) ، وربما لأنها عودة إلى  
صفو الطفولة السكر قبل أن يفقد العمر براءته وصفاءه . ويستدرج صفاء هذا  
الحلم الشاعر إلى لون من البوح الثرثار ، المتمثل فى تتابع مجموعة من النعوت المترادفة  
للحلم ، والى تدور كلها حول معنى البراءة الصفاء ؛ حيث تتوالى هذه الأوصاف  
للحلم : « غضا » ، « طفوليا » ، « برى السمك » ، « عذريا » ، « نقيا » ، وكلها كما ترى  
أوصاف مترادفة لامتعى لتتابعها إلا استعذاب الشاعر للتطواف فى آفاق الصفاء  
اللى يشعها هذا الحلم . وكأنما خبى الشاعر أن يستدرجه هذا البوح الثرثار إلى



التصريح بما يكشف طبيعة هذه الامنية التي جهد طوال المقطع في إخفائها ، ولذا  
يتر العبارة التي كادت تنزلق به إلى التصريح بما حرص على كتمانها ، بل يتر  
مهما المقطع كله عند كلمة « عندما » . . .

\* \* \*

ويبدأ الشاعر المقطع الرابع والآخر بما يشبه أن يكون حيلة لغوية يحاول  
أن يوهننا بها أنه لم يتر السياق السابق، وإنما انتقل إلى سياق آخر ، حيث يبدأ  
المقطع بنفس الكلمة التي يتر عندها السياق في المقطع السابق وختم بها المقطع وهي  
كلمة « عندما » . . . وهو يحقق بهذه الحيلة لونا من الربط اللغوي الشكلي بين  
المقطعين بالإضافة إلى الرابط النفسي والشعوري الوثيق بينهما ؛ فتمنى الشاعر  
في ختام المقطع السابق العودة إلى صفو الحلم الطفولي في الماضي ، مدخل طبيعي إلى  
العودة الواعية إلى هذا الماضي ولون من امتداد خيط « العودة » الذي انتهى به المقطع  
السابق مع تغير في طبيعة هذا الخيط من مستوى « الحلم » إلى مستوى « التذكر »  
الواعي .

ونرى الشاعر في هذا المقطع يستخدم ضمير المفرد المخاطب حيث يجرد من  
ذاته شخصا آخر يواجهه ويسترجع من خلاله مراحل الماضي بنظرة موضوعية  
ومحايدة إلى حد كبير ، وكأن الشاعر قد انفصل عن ذاته تماما وجعلها موضوعا  
لتأمله المحايد ، فهو يسترجع المراحل المتعددة لماضي ذلك الشخص الآخر ، فيراه  
أولا في مرحلة الصبا : « غريرا ، ود ضئيلا ، ود قصيا ، ود حافيا ، ود طربحا ،  
ود زرق الاسمال ، ود خجلان ، ود حيبا . » ولكن برغم صفات النهوين السكينة  
التي يضفيها الشاعر على ذلك الشخص الآخر فإن شيئا ما خفيا وعبقريا كان يلوح  
في عينيه ويسترعى انتباه أخدانه « غلمان الحى » فيحاولون استجلاءه وكشفه .

ثم يتابعه في مرحلة أخرى - مرحلة الشباب - بعد أن يرحل العمر ويثدا ،  
و تسقط الأيام في الهوة ، دائما والسقوط ، والحواء ، فكل الأشياء الجميلة  
تنساقط وتهوى في الفراغ ، وإن بدا السقوط هنا أقل مأساوية ونداحة منه في  
المقاطع السابقة . وفي هذه المرحلة تبدو مخايل النجاة والتبوع التي كانت تلمع في  
عينيه في مرحلة الطفولة تنبلور وتضج وتتجسد في قيمتين رفيعتين : الفن والحب ،

حيث يلتفت الصبايا حوله بفتنة بالترنم النضير الفتي المنير ، من ناي الحب . إنها ومضة الإشراف الوحيدة الحقيقية في القصيدة ، ولكن هذه الموضة لا تدوم طويلا إذ لا يلبث التذكار أن يتجاوزها إلى مرحلة أخرى ، حيث «يرحل العمر» - بدون انناد هذه المرة - «وتمضي تسلة الأيام لا تحمل شيئا» - الخواء والفراغ مرة أخرى - لنجتاز مرحلة الشباب النضير إلى مرحلة الرجولة الناضجة الواعية ، مرحلة الوعي الفادح بالإحباط والخيبة ، والإحساس بأن كل شيء كان جميلا ونضيرا يسقط وينهار ، ويبرز خيط «السقوط» هنا بشكل فادح ثقيل ، حيث تتردد في بيت واحد ثلاثة أفعال تملن سقوط وانحيار كل ما هو صلب وجميل في مراحل حياته السابقة ؛ حيث «يسقط المرء» ، سر العبقريّة والنبوغ الذي كان يومض في عينيه في مرحلة الصبا ، و «ينهال التراب الصلد» - أترى هذا التراب هو المعادل للأرض الخصيبة التي كان الغرير يستلهمها في مرحلة الصبا ؟ أترى انهيار هذا التراب الصلد رمزا لانحيار القيم الصلبة المثبتة التي استلهمها من هذه الأرض ؟ ونضضهم المهمة الريفية التكوينية التي ما كان الشاعر يظنها تلين - كما عبر في قصيدة أخرى - ولكنها لا تلبث أن تسكن وأصبحت شمطاء كما عبر في هذه القصيدة ١٩ وأخيرا «يهوى الناي» . . . حتى الفن بدوره يسقط ، فإذا بقي للفن المسكين ؟ وأي إحساس فادح بالإحباط يهبط كيانه ؟ وهل غريب بعد ذلك أن نراه في المرحلة الأخيرة «في عصف الذمول المر» ، يجتاز العجاج السود مخبولا شقيا ، وبعينه ذلك السؤال الأخرس الذي حاول الشاعر على امتداد القصيدة أن يعثر له على إجابة ولكنه ما زال عصيا على الإجابة ، ذلك السؤال الفادح : ما الذي سدد في قلبك سكيناً . . . وفي عينيك حزنا أبديا ١٩ .

وإذا كان الشاعر لم يستطع أن يعثر على إجابة شافية لهذا السؤال فلا ينبغي لاية قراءة لهذه القصيدة الجيدة أن تتطوع بطرح هذه الإجابة فلن يكون ذلك في نهاية الأمر سوى نوع من التزييف لرؤية الشاعر ، وقراءة «أ» في ذهن الناظر وليس لما تقوله القصيدة .

٣ - إضافات نقدية

تعتبر الرؤية الشعرية في هذه القصيدة على قدر واضح من التركيب والتعقيد، حيث تشابك أبعادها وتتداخل ، ويتوشح بعضها بهالة من الغموض الشفيف الذي يجعلها محتملة لاكثر من قراءة وأكثر من تأويل .

وقد وظف الشاعر لتجسيد هذه الرؤية فنيا مجموعة من الوسائل والادوات الشعرية البارعة التي تأتي في مقدمتها لغة على قدر متميز من الثراء والطواعية والمرونة؛ فالقارئ يدرك بسهولة أن اللغة طوع يد الشاعر يجعلها تتدفق بتدفق أحاسيسه العارمة وتهدر بهديرها ، فنجد الصيغ اللغوية تتدافع وتتزاحم دون نظام ظاهري وإن كانت محكومة بنسق فني خفي محكم . وتدفق الصيغ اللغوية سمة واضحة من سمات لغة فاروق شوشة وعلامة من علامات ثرائها ، ولندرك معا هذه السمة فلنقرأ هذا الجزء الذي يصور احتدام شعور الشاعر وتدفقه في موقف المواجهة بينه وبين نفسه ، لنرى كيف عكست اللغة هذا الاحتدام والتدفق الشعوري عبر مجموعة من الصيغ المتدفقة المتداخلة بدون أدوات ربط لغوية :

د سكنت همتك الشمطاء بأنفس ، عرفت الأمر ، جربت الذي كان ، تخطيت الزايا والصفوفا ... ها أوان الفصل ، بوحى ، اعترفى ، لاتدعى بعد عزوفا ، واهتمكى عنك ستار الرغبة الخيل ، قناع الأسف الكاذب ... الخ .

ويوظف الشاعر كل الإمكانيات اللغوية المعروفة من تنوع للجمل بين إنشائية وخبرية ، وبين اسمية وفعالية ، ومن تقديم وتأخير ، ومن حذف وإضمار ، ومن تكرار ، وقد رأينا في القراءة كيف وظف إمكانية الحذف توظيفا فنيا ذا إيحاء نفسي بالغ الرحابة ، وقد وظف في نفس المقطع إمكانية التكرار أكثر من مرة ، حيث كرر عبارة " دائما أنت ، عسى بيتين متوالين ، كما كرر عبارة " آه .. لولاك لما ... " عبر بيتين آخرين متوالين ، وفي كل مرة كانت عملية التكرار تضيف إيحاء خاصا إلى إيحاء التركيب ذاته . أما تنوع الأساليب والجل فقد أضفى على لغة نونا من الجهورية والتلون إلى جانب وظائفه الإيحائية .

أما الصورة الشعرية فهي وسيلة الشاعر الأساسية في التعبير ، فلا يخلو بيت من مجموعة من الصور المتآزرة المتشابكة ، والصور كلها وليدة خيال خلاق مبدع قادر على تشكيل الصورة من عناصر شديدة التباعد يؤلف بينها في اقتدار ، ولنقرأ معا البيت الأول فقط لنذكر مدى نشاط هذا الخيال الخلاق وحيويته ، فقد اشتمل البيت على مجموعة من الصور المركبة ، تشخص أولها الحزن في صورة حية تجعله يحتاج الشاعر ، ولا تكفى بذلك بل تمنح هذا الحزن لونا فتجعله رماديا ، أما الصورة الثانية فتتسم بلون من الغرابة حيث تعمل الشاعر يقمى في زوايا القلب ، إنها تنجس عكس اتجاه الصورة السابقة التي اتجهت صوب التشخيص ، أما هذه الصورة فتتجه صوب التجريد حيث تجرد حركة الإقواء المادية من ماديتها ، وتحولها إلى لون من الإقواء المعنوي ، والقوب داخا الذات ، ولهذا صاغ أن يكون هذا الإقواء في زوايا القلب ، وأخيرا تجيء الصورة الثالثة لتجسد استرجاع ذكريات الماضي في صورة الاجترار ، وتتكمال الصور الثلاث وتلاحم وتتفاعل مع بقية الصور لينمو من خلال تكاملها وتفاعلها النسيج الشعرى ويكتمل .

ولى جانب الصور استغل الشاعر بعض التكنيكات الشعرية الأخرى كتكنيك المفارقة التصويرية الذى تعرفنا خلال القراءة على بعض توظيفاته الناجحة .

أما الموسيقى فقد اختار الشاعر وزنا يلائم الإحساس بالشجن الخفى المسيطر على الرؤية الشعرية فى القصيدة وهو وزن الرمل ، وعلى الرغم من أن القصيدة حرة الوزن فقد حرص على أن يبنى كل مقطع من مقاطعها على قافية موحدة باستثناء المقطع الثالث الذى نوع فى قافيته لاعتبارات إيحائية سبقت الإشارة إليها فى القراءة .

ولم يكتف الشاعر بما فى موسيقى القصيدة من ثراء إيقاعى واضح نابع من طبيعة وحدة الإيقاع د فاعلان ، ومن وحدة القافية فى كل مقطع ، بل دهم هذا

الإيقاع بمجموعة من التوازنات اللغوية والصوتية التي ربما جاءت عفوا وبدون قصد مسبق لها ، ولما كنا دعمت ثراء الإيقاع ؛ ففي المقطع الأول مثلا المكون من أربعة أبيات نجد البيتين الأولين ينتهيان بصيغة لغوية واحدة مؤلفة من صفة وموصوف : « الحكايات القديمة » في البيت الأول ، و « الرؤيا الجميمة » في البيت الثاني ، على حين ينتهى البيتان الآخران في المقطع بصيغة أخرى واحدة أيضا مؤلفة من مضاف ومضاف إليه : « وجه بومة » في البيت الثالث ، و « طعم الهزيمة » في البيت الرابع .

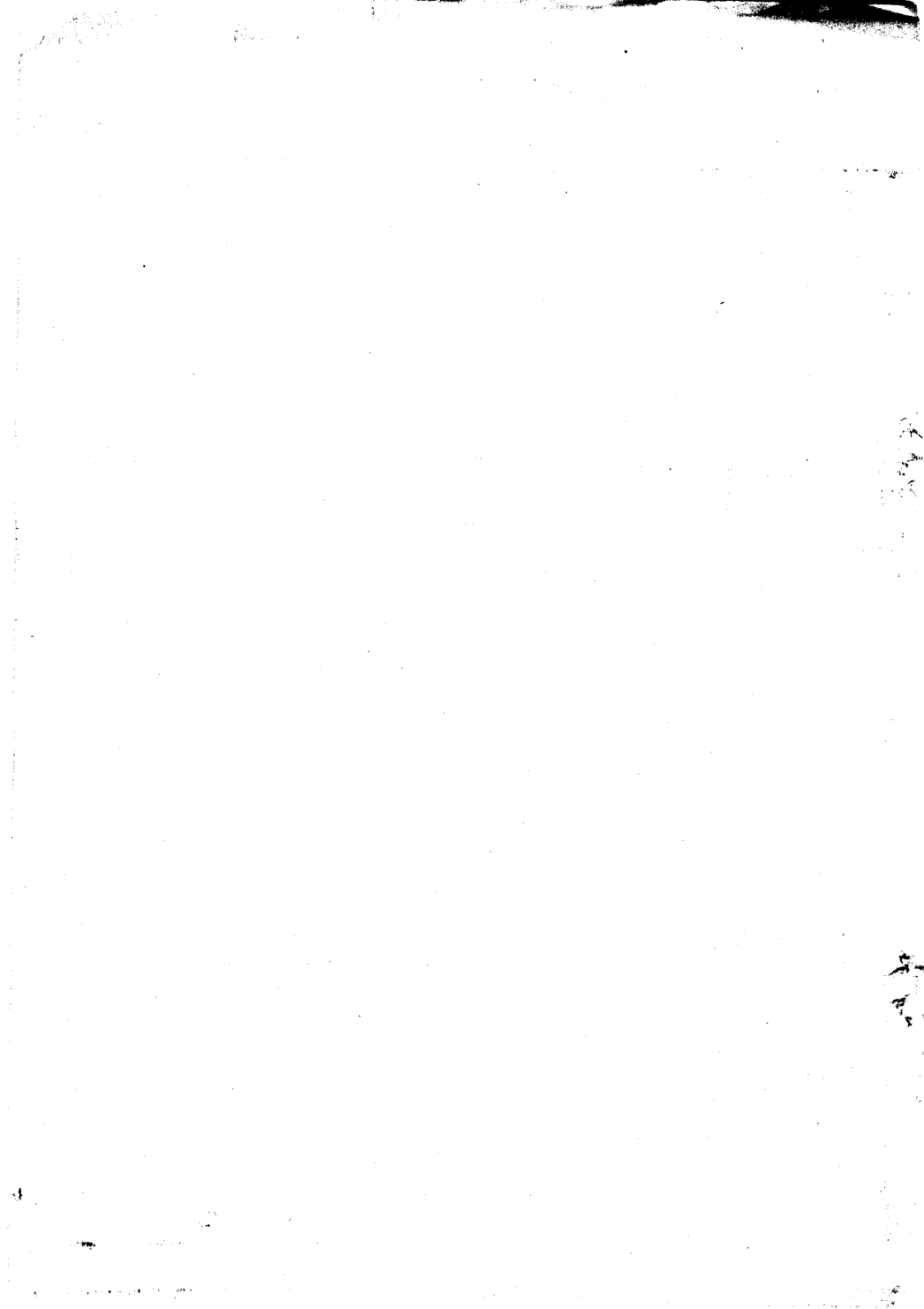
أما المقطع الثاني المكون من عشرة أبيات فنجد فيه توازنا إيقاعيا آخر يتمثل في أن البيتين الأولين في المقطع والبيتين الآخرين فيه نجد حرف الروى في قوافيهما مسبوqa بياء ، أما الأبيات الستة الوسطى فإن حرف الروى فيها جميعا مسبوق بواو .

أما المقطع الأخير فإن معظم أبياته تنتهى بصيغة لغوية ذات وزن عروضي مطرد ، وتتألف هذه الصيغة من صفتين وزنهما العروضى ومفعولان فمفعولان ، مثلا : مشحونا عتيا ، « منضورا فتيا » ، « ملناعا شجيا » ، « مخبولا شقيا » ، في نهاية الأبيات الثالث والرابع والسابع والثامن من المقطع ، وكذلك « خجلان حبيا » في نهاية البيت الثامن إذا اعتبرنا ما طرأ على الصيغة العروضية من زحاف .

كل هذه التوازنات أضفت ثراء ملبوسا على الإيقاع الموسيقى في القصيدة الثرى بطبيعته ، وجعلت من قراءة القصيدة متعة للسمع كما هى متعة للروح والوجدان .

## المحتوى

صفحة	
٣	الإهداء
٥	بين يدي القراءة ( القضية والاختيار والمنهج )
١٧	القسم الأول ( الدراوين )
١٩	محمود حسن إسماعيل وعلمه الشعري الفريد
	قراءة في ديوان « لا بد » ،
٣٩	من أصول الحركة الشعرية الجديدة
	ديوان « الناس في بلادى » ، لصالح عبد الصبور
٧٧	الرهافة — الرؤية والأداة
	في ديوان ملك عبد العزيز « أغنيات الليل » ،
٩٧	وجوه الملك الضاليل
	في ديوان « يا غيب الخليل » ، لعز الدين المناصرة
	القسم الثانى ( القصائد )
١٣٥	جيكور والمدينة :
	لبدر شاكر السياب
١٥٣	النأى والريح في صومعة كيمبرج :
	للدكتور خليل حارى
١٧٧	مرثية لسكامل عبد الغفار :
	لأحمد عبد المعطى حجازى
١٨٦	اعتراانات العمر الخائب :
	لفاروق شوشة



رقم الإيداع ١٩٨٢/٢٢١٦

مطبعة أسامة  
إمبار المنيرة الغربية ٦ شارع الشيخ  
معييب - شفرع من شارع القديس